

شرح و ترجمه نهج البلاغه

عز الدين جعفر بن شمس آبادی آملی

www.Ghaemiyeh.com
 www.Ghaemiyeh.org
 www.Ghaemiyeh.net
 www.Ghaemiyeh.ir

ترجمه و شرح نهج البلاغه (عزالدين جعفر بن شمس الدين آملی)

مشخصات کتاب

ترجمه و شرح نهج البلاغه (عزالدين جعفر بن شمس الدين آملی)
عزالدين جعفر بن شمس الدين آملی
آستان قدس رضوي

خطبه ها

[صفحه 90]

و من خطبه له علیه السلام یذكر فیها ابتداء خلق السماء و الارض و خلق آدم (ع) ظاهر آنست که من خطبه، خبرست و مبتدای او الحمدلله الذي است تا آخر و برین تقدیر حاجت به تقدیر نیست و احتمال دارد که خبر مبتدای مقدر باشد تقدیرش چنین باشد (و من خطبه له علیه السلام قوله الحمدلله الذي، تا آخر) یا مثل آن و بهر تقدیر له صفت خطبه است ای کاینه یا حاصله له و جمله ی ذکر فیها تا آخر مستانفه است و احتمال دارد که حال باشد از ضمیر له زیرا که اگر چه این ضمیر مجرورست لفظا اما مفعول بواسطه است تقدیرا و اگر من خطبه می گفت بی و او اظهار و انساب می بود. یعنی از جمله خطبه آن حضرت (ع) که ذکر می کند در آن خطبه ابتدای آفرینش آسمان و زمین را و آفرینش حضرت آدم صفي الله (ع) را اینست که الحمدلله الذي تا آخر و احتمال دارد که فاعل لفظ ی ذکر مبنی المفعول باشد پس حال باشد از مستر له که فاعل است ای مذکورا فیها ابتداء خلق السماء تا آخر و از لفظ من خطبه فهم می شود که آنچه نقل کرده شد ازین خطبه تمام نیست بلکه بعضی است از مجموع این خطبه فتامل. و بدان که مشتمل است بر علوم شریفه و معارف لطیفه و نکات منیفه بر ترتیب طبیعی: اول حمد و ثنای حق جل و علا

و بیان توحید ذات و صفات او تعالی شانه. دوم نسبت ایجاد عالم بقدرت ایزد تعالی عز شانه بر سبیل اجمال و تفصیل و کیفیت آن. سیم کیفیت آفریدن حضرت ابوالبشر آدم صفي الله (علي نبينا و علیه السلام). چهارم اصطفاي انبیا علیهم السلام بجهت تنزیل وحی و تبلیغ رسالت پنجم بیان فرض کردن حج خانه کعبه بر مکلفان. و چون این خطبه مشتمل بود برین فوائد خمسہ مناسب نمود که ترجمه وی بر پنج باب مرتب گردد بجهت بیان این پنج فایده: باب اول در بیان آنچه در حمد و شکر و ثنا و توحید حق جل و علا واقع شده از کلام حضرت درین خطبه. الحمدلله الذي لا یبلغ مدحته القائلون مدح و مدیح و ثنای جلیل. مدحه آن صفتی را گویند که مدح را بدان صفت باید بود، یعنی شکر و سپاس مر خدای را که نمی رسد بکیفیت مدح او سخن گویندگان یعنی آن صفتی و آن حالتی که مدح حق تعالی را بر آن صفت و بدان حالت می باید بود، سخنگویان به آن صفت و حال هرگز نمی رسند و نمی توانند رسید اینست ترجمه این فقره مجملا. اما تفصیل این فقره با فقرات دیگر از کلام آن حضرت که در حمد و ثنای باری تعالی واقع شده درین خطبه موقوفست به تقدیم مقدمه (ای) در بیان معنی صفت و اقسام وی. پس بدان که صفت چیزست که عقل آن را

اعتبار کند از برای چیزی دیگر و نسبت کند به آن چیز و مستقل نباشد در تحقق الا به آن چیز خواه در خارج موجود باشد مثل سیاهی و سفیدی و خواه نباشد مثل نادانی و نابینایی و از اینجا معلوم شد که اعتبار عقل چیزی را از برای چیزی دیگر مستلزم وجود نفس امری آن چیز نیست بلکه می‌تواند بود که آن چیز را وجودی و تحقیقی نباشد الا باعتبار ملاحظه عقل و بس و صفات الله ازین قبیل است چنانکه مبین خواهد شد درین خطبه ان شاء الله تعالی. و صفات حق عز و علا بحسب ملاحظه عقل بر سه قسمت سلبیه و اضافیه و حقیقیه اگر چه نظر بنفس امر همه راجع بسلب است نزد اهل تحقیق. سلبیه آنست که اعتبار عقل و نسبت آن بحق سبحانه جز بطریق نیستی نباشد چنانکه گویند حق تعالی جسم نیست و جوهر نیست و عرض نیست و مانند آن. و اضافیه آنست که اعتبار عقل و نسبت بحق جل و علا بطریق هستی باشد اما ملاحظه آن و ملاحظه چیز دیگر باشد در برابر آن مثل خالقیت و رازقیت که نسبت آن بذات حق تعالی بر وجه ثبوتست اما ملاحظه آن با ملاحظه چیز دیگرست که در برابر اوست زیرا که ملاحظه خالقیت با ملاحظه مخلوقیت و بی آن نمی‌شود و ملاحظه رازقیت با ملاحظه مرزوقیت است و بی آن نمی‌شود. و حقیقت آنست که اعتب

ار و نسبت آن به ذات حق تعالی بر وجه ثبوت باشد و ملاحظه و قصور وی با ملاحظه چیز دیگر نباشد در برابر او مثل آنکه گویند خدای تعالی حی است زیرا که ملاحظه حیوه که صحت علم و قدرتست با ملاحظه چیز دیگر نیست در برابر وی و صفات حقیقیه را صفات ذاتیه نیز می‌گویند و از وصف باری تعالی به این نوع اوصاف ترکیب و کثرت در ذات او لازم نمی‌آید زیرا که اینها به مجرد ملاحظه عقل است نه بحسب ثبوت و تحقق نفس امر چنانکه گذشت. چون این مقرر شد پس بدان که حضرت امیرالمومنین (ع) شروع کرد اولاً در اعتبارات سلبیه و تقدیم کرد آن را بصفات ثبوتیه بنابر آنکه صفات الله همه راجع می‌شود بسلب جهت حقیقت چنانکه گذشت پس تقدیم آن اشارتست به این نکته. و نیز مقرر شده که توحید حق و اخلاص مطلق کما هو حق مقرر و راسخ نمی‌شود در یقین سالک طریق توحید حق الا به آنکه دور کند جمیع ما عدا حق سبحانه و تعالی را از او و منزله گرداند او را از هر چه غیر اوست و از هر چه در وهم و خیال و عقل در آید جز ذات او و جمیع اغیار را از درجه اعتبار طرح کند (و چون توحید حقیقی حاصل نمیشود الا به این پس او را مقدم باید داشت و شاهد بر این دعوی کلمه توحید است زیرا که اجل و اکمل و افضل از

کلمه لا اله الا الله کلمه دیگر نیست و در همه ملل و ادیان در اظهار توحید تکلم به این کلمه مامور بوده و مخفی نیست که جزء اول وی مشتمل بر سلبست تا دلالت کند بر نفی جمیع ما سوي الله از صفحه خاطر و پاک

گرداند او را از اوهام فاسد و از چرك شرك. و مستعد تجلي گرداند بانتقاش نور وجود حق كه مشتمل است بر جزء دوم ازین كلمه و چون مقررست كه آن حضرت هادي خلق و مرشد ايشانست بحق اشارت كرد به كيفيت طريق سلوك و سلوك طريق و فرمود كه اول ازاله مي بايد كرد از اوهام شبهاني كه مانع وصول است بحق و پاك مي بايد گردانيد صفحه لوح خاطر را از جميع ما عداي وي تا مستعد انتقاش حق) گردد زيرا كه صفحه لوح اگر پاك نباشد قابل انتقاش صورت نباشد و چون پاك و صاف باشد قابل انتقاش صورت باشد و لهذا گفته اند كه دفع ضرر مقدم باشد بر جر نفع يعني اول رفع مانع بايد كرد تا مطلوب حاصل گردد. و آن حضرت ابتدا بحمد كرده و مقدم داشته بر همه چيزها در اول اين خطبه و ساير خطب چنانكه عادتست بجهت تدريس و تعليم حق و تنبيه ايشان بر آنكه ثنا و ستايش حق جل و علا بهمه حال لازم است زيرا كه مستلزم ملاحظه جلال و التفات بصفات كمال و اعتراف بجزيل نوال اوست و اين ملاحظات و اعتبارا

ت مطلوبست بلكه اعلاي مطالب است زيرا كه اعظم عبادات و افضل طاعات باشد كما لا يخفي. و آنچه فرمود كه (لا يبلغ مدحته القائلون) دو احتمال دارد: اول تنزيه باري تعالي از اطلاع خلق بر كيفيت مدح و ثنائي وي بر آن وجه كه حق اوست يعني خداي تعالي منزّه است از آنكه مطلع باشند خلق بر كيفيت مدح و ثنائي او چنانكه حق اوست و شايسته آنست زيرا كه اطلاع چنين موقوفست بدانستن كنه ذات و حقيقت صفات او بر آن وجه كه در نفس امر بر آن وجه است تا توان ثنائي گفتن كه لايق و شايسته وي باشد چنانكه لايق و حق وي است و ظاهر است كه عقول بشر عاجز است از دانستن كنه ذات و صفات حق تعالي پس هر چند مباح مبالغه لايق كند و بحسب فهم و ادراك خود ملاحظه ذات و صفات حق تعالي نمايد و آنچه لايق حق جل و علا باشد نسبت بمقتضاي عقل خود از مدح ادا نمايد كمال مدح حق سبحانه و تعالي نخواهد بود زيرا كه اطلاع بر آنچه مدح حق بر آن چيز مي بايد بود ندارد. دوم تنزيه حق سبحانه و تعالي از بلوغ عقل و اوهام بتمامي شكر و ثنائي وي. يعني حق تعالي منزّه است از آنكه كسي تمام مدحي كه لايق اوست آنرا ادا و احصا تواند كرد زيرا كه در هر مرتبه كه برسد از مراتب مدح و ثنائي جميل مرتبه ديگر خواهد داش

ت از استحقاق مدح و ثنا و تعظيم چنانكه حضرت رسالت پناه (ص) فرمود (لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت علي نفسك). ديگر آنكه قدرت بر شكر نعمت، نعمت ديگرست و مستلزم شكر و قدرت بر شكر، آن نعمت نيز نعمت ديگرست و همچنين لا الي النهايه و از عهده شكر اين نعمت بيرون نمي توان آمد پس بلوغ كمال شكر حق تعالي محال باشد. اما آنكه گفت (لا يبلغ مدحته القائلون) و نگفت لا يبلغ مدحته المادحون، بنا بر آنكه قائل اعم

است از ماح و نفي عام ابلغ است در نفي خاص از نفع خاص و اين ظاهريست. و لا يحصي نعماء العادون يعني جزئيات نعمت خدای تعالي و افراد آن در حصر و شمار انسان در نمي آيد زيرا که نعمتهای خدای تعالي بي شمار و بي پايانست و دليل بر اين مدعي نقل است و عقل. اما نقل آنست که حق تعالي مي فرمايد (و ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها) يعني اگر خواهيد که در شمار آريد نعمتهای خدای تعالي را نتوانيد. و اما عقل آنست که حق سبحانه و تعالي نعمت ظاهر و باطن بر انسان انعام کرده چنانکه فرموده است (و اسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه) يعني حق تعالي شامل گردانیده بر شما نعمتهای ظاهر و باطن خود را و از جمله نعمتهائی که حق سبحانه و تعالي به انسان اکرام کرد آنست که

او را مکرم گردانيد بجوهر عقل و در خدمت (وي برپا داشت که مصلح حال اوست و قايمست بمهمات و حوايج وي) و به او اکتساب کمالات ابدیه و سعادات سرمدیه مي کند و اين عقل بمنزله و زير ناصح مشفق است در حق وي تمیز مي کند از براي وي آنچه اصلح و انفع است و او را دلالت به آن مي کند. و قوت ديگر داد به او که آن قوت بمنزله حاجب و دربان است کار او آنست که تمیز کند میان اصدا و اعدا و آنرا قوت واهمه گویند. و خازني از براي وي تعيين کرد که ضبط کند از براي وي معلومات را تا فراموش نشود و در وقت حاجت نزد وي روانه و حاضر گرداند و آنرا قوت حافظه گویند. و قوت ديگر داده وي بجهت خصومات و انتقام و قهر و غلبه بر خصم و مانند آن و آن را قوت غضبيه گویند. و قوت ديگر داد به وي که تعلق دارد بلذات بدنیه و شهوات جسمانيه و آن را قوت شهويه گویند. و قوت ديگر داد که جذب کند غذا را از دهن بعد از خائیدن و به معده رساند و اگر آن قوت نباشد لقمه از دهن بعد از خائیدن هرگز به معده فرو نرود و آنرا قوت جاذبه گویند. و قوت ديگر داد که چون غذا بسبب قوت نبودي غذا در معده قرار نگرفتي بلکه بيرون رفتي و هيچ فايده از آن غذا به انسان نرسيدي و آنرا قوت ماسکه گویند. و قوت

ديگر داد به وي تا طبخ دهد آن غذا را در معده و هضم سازد و بمرتبه اي رساند که صلاحيت آن پيدا کند که جزء بدن شود و آنرا قوت هاضمه گویند. و قوت ديگر داد تا بعد از اتمام هضم غذا خلاصه و زبده آنرا تقسيم کند و متفرق گرداند در بدن و آنچه صلاحيت هر عضوي داشته باشد به وي رساند و اين قوت را مقسمه و قوت دافعه گویند. و قوت ديگر داد تا اعضا را نمو دهد بر وجهي که مناسب باشد به آن غذا که به وي رسیده باشد و اين را قوت ناميه گویند و قوت ديگر داد که به آن قوت آن مني که حاصل شود از غذا مستعد تولد مثل سازد و آنرا قوت مولده خوانند. و قوت ديگر نیز داده است که دفع کند از معده فضلات غذا را که جزئيت بدن را نشايد و غير منتفع بها باشد و مضر بدن باشد و اين قوت را نیز قوت دافعه گویند. و

بعضي گفته‌اند که اين قوت و آن قوت مقسمه که مذکور شد متحدند. و قوت ديگر داد که آن دينيها مدرک مي‌شود مثل روشني و رنگ و جسم و آنرا قوت باصره گويند. و قوت ديگر داد که به آن اصوات يعني آواها معلوم مي‌شود و به آن تميز کرده مي‌شود ميان آواز خوب و بد و بلند و پست و مانند آن و آنرا قوت سامعه گويند. و قوت ديگر داد به آن بويها معلوم مي‌شود و آنرا قوت شامه گويند و

قوت ديگر داد که به آن شيريني و ترشي و مانند آن از طعامها معلوم مي‌شود و آنرا قوت ذائقه خوانند. و قوت ديگر داد که به آن نرمي و درشتي و گرمي و مانند آن معلوم مي‌شود و آنرا قوت لامسه خوانند و اين پنج قوت که باصره و سامعه و شامه و ذائقه و لامسه است بمنزله جاسوسند زيرا که اخبار از بيرون معلوم مي‌کنند و به انسان مي‌رسانند و از براي اين قواي خمس مذکوره مهتري تعيين کرد که مرجع ايشانست و آنرا حس مشترک خوانند. و از براي ايشان خازن ديگر تعيين کرد که هر چه ايشان معلوم کردند به وي مي‌رساند تا محل حاجت بايشان باز دهد، آنرا خيال و قوت متخليه گويند. و يك قوت ديگر داد که تردد مي‌کند ميان قوت متخليه و قوت حافظه که پيش از اين مذکور شد و تصرف مي‌کند در آن امور که حاصل است نزد اين دو قوت و آنرا قوت متصرفه خوانند و حق سبحانه و تعالي مخصوص گردانيد هر يك از اين قوا را بمحل خاصي و احوال و شرايط و امارات و منافع مخصوصه چنانکه مذکورست بعضي از آن در کتب تشريح و غير آن. و از جمله نعم الهي که انسان مکرّمست به آن منافع سماويه و فوايد عنصریه و خواص مواليد ثلثه ارضيه است که عبارت از معادن و نباتات و حيواناتست و مخفي نيست که اين منافع و فوايد

غير متناهيست و حصر آن ممکن نيست بلکه اگر کسي تامل کند بر وجه صادق ظاهر گردد بر وي که منافع عقل غير محصورست چه جاي ساير منافع و نعم که خدای تعالي انعام کرد بر انسان. پس بر وجه احسن ثابت شد که نعمتهاي حق تعالي را حصر ميتوان کرد چنانکه مضمون اين فقره است (و لا يحصي نعمه العادون) موافق آيت شريفه (و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها) و غرض آن حضرت (ع) از اين حکم اشارتست آنکه با وجود اين همه نعمتها که حق تعالي به انسان اکرام کرد او غافلست از شکر خدای تعالي و جاهلست از معرفت او بلکه مقرّست در معصيت و معرض است بالکليه از طاعت وي بلکه کافر و جاحد و معاندست چنانکه حق تعالي مي‌فرمايد که (ان الانسان لظلوم كفار) يعني بدستي که آدمي ظالم نفس خود است بارتکاب مناهي و معاصي و ترک طاعت و عبادات و معتاد است به کفران احسان و ترک شکر نعم بي‌پايان و غرض از اين اشارت آنست که تنبيه کند غافلان را و بيدار گرداند ايشان را از خواب غفلت و غرور طبيعت

و حریص گرداند بر التزام شکر و ثنای حق تعالی و بر اعتراف بنعم غیرمتناهی که مستلزم توجه است بذات و صفات حق تعالی و الله اعلم. و لا یودی حقہ المجتهدون یعنی ادا نمی‌توانند کرد حق خدای تعالی را مجتهدان.

یعنی هر چند که کسی سعی کند وجد و جهد نماید نتواند که آنچه حق حضرت باری تعالی باشد از شکر و ثنا و طاعت و عبادت آنرا بجای آورد زیرا که نعمتهای خدای تعالی لا یحصی و لا یتناهیست چنانچه در ترجمه فقره سابقه حضرت مقرر شد و چون چنین باشد ادای حق تعالی نتوان کرد. و دیگر آنکه هر چه از انسان صادر می‌شود از افعال اختیاریه مثل حمد و شکر و طاعت و عبادت و غیر آن همه مسند بقوی و قدرت انسان است و این قوی و قدرت همه مسند بجود حق و فیض وی و مستفاد از رحمت و نعمت اوست بلکه هر حمد و ثنا و مانند آنکه از انسان صادر می‌شود حقیقه نعمت حق تعالی است چنانکه مکررا مذکور شد پس در حقیقت هر شکری که از آدمی صادر می‌شود در مقابل نعمت حق تعالی نعمت حق تعالی است که در مقابل نعمت او حاصل می‌شود پس بنده اصلا شکر حق تعالی و عبادت او بجای نیارد حقیقه چه جای آنکه ادای حق او تواند کرد. روایت کرده‌اند که این معنی بخاطر شریف حضرت موسی کلیم الله (ع) رسید و نیز گفته‌اند که بخاطر مبارک حضرت داود پیغمبر (ع) رسید پس آن حضرت با حق تعالی مناجات کرد و گفت (یا رب کیف اشکرك و انا لا استطیع ان اشکرك الا بنعمه ثانیه من نعمك) یعنی ای بار خدایا چگونه شکر ترا بجای آورم

و حال آنکه من نمی‌توانم که شکر کنم ترا الا بنعمت دیگر از نعمتهای تو و در روایت دیگر آمده که گفت: (یا رب کیف اشکرك و شکري لك نعمه اخري توجب علي الشکر لك) یعنی ای بار خدا یا چگونه شکر ترا ادا کنم و حال آنکه شکر من ترا نعمت دیگرست از نعمتهای تو که لازم می‌گرداند بر من شکر دیگر مر ترا و چون آن حضرت این چنین مناجات کرد حق عز و علا وحی فرستاد به وی که (إذا عرفت هذا فقد شکرتني) یعنی چون این را دانستی پس شکر مرا بجای آوردی و در روایت دیگر آمده است که فرمود. (إذا عرفت ان النعم مني رضیت بذلك شکرا) یعنی چون دانستی که نعمتها همه از منست راضی شدم بهمین در ادای شکر. الذي لا یدرکه بعد الهمم و لا یناله غوص الفطن ادراک دریافتن. (بعد دور. همم عزم جزم و اراده. نیل رسیدن. غوص در دریا فرو رفتن بجهت اخراج درو مانند آن. فطن فهمای خوب و ذهنهای تند و اضافت بعد بهم و غوص بفطن اضافت صفتست بموصوف زیرا که بعد بمعنی بعید است و غوص بمعنی غایبه. یعنی آن خدای که در نیاید او را عزمها و اراده‌های بلند و نرسد به وی فهمهای خوب و ذهنهای تند. یعنی هر چند که مرغ همت و اراده بلند باشد و بعزم جزم در

هوای ادراک ذات و صفات حق عز و علا پرواز کند هرگز به آن نتواند رسید و عاقبت از پریدن فرو مانده باز گردد هر چند که ذهن دقیق در دریای عمیق فکرت غواصي کند هرگز به قعر معرفت و کنه حقیقت وی نرسد زیرا که حقیقت هر چیزی وقتی معلوم می‌شود که جمیع اجزائی که آن چیز ازو مرکب باشد معلوم گردد و شکی نیست که ذات حق سبحانه و تعالی منزّه است از ترکیب و از کثرت و هر چه مرکب نباشد کنه و حقیقت آن معلوم نباشد پس هر که در دریای جلال او خواهد که سیاحت کند غریق گردد و هر که دعوی وصول کبریای جمال او کند حریق گردد و لا اله الا هو سبحانه و تعالی عما يقول الظالمون علوا کبیرا الذی لیس لصفته حد محدود و لا نعت موجود حد نهایت. محدود معلوم. نعت صفت. یعنی آن خدای که نیست مر صفت او را نهایت معلوم. و نیست هر صفت او را صفت موجود یعنی صفات ثبوتیه و سلبیه و اضافیه که عقل انسان آنرا اعتبار کند (برای حق تعالی و حق تعالی را به آن وصف کند آن صفات را نهایت نیست که عقل چون بدانجا رسد بایستد بلکه هر چند عقل ملاحظه کند و صفتی را اعتبار کند) برای حق جلا و علا و رای آن، صفت دیگر خواهد بود و هرگز بنهایت نرسد و نخواهد رسید همچنانکه که نعمتهای وی غیر متناهیست و همچنین صفات که عقل برای حق تعالی اعتبار کند و آن

ن صفات را صفتی نیست که عقل به آن صفت، صفات خدای تعالی را بداند و این اشارتست به آنکه صفات الله معلوم انسان نمی‌شود نه بتفصیل و نه باجمال زیرا که غیرمتناهی است و غیرمتناهی را انسان بتفصیل نمی‌تواند دانست و ضابطه (ای) نیز نمی‌داند که به آن ضابطه صفات الله را مجملا بداند چنان که بتعریف افراد معرفت معلوم می‌شود که مجملا زیرا که صفات الله را تعریف نمی‌توان کرد (و گفته شد) چنانکه ذات خدا را تعریف نمی‌توان کرد پس صفات حق سبحانه و تعالی را انسان نتواند دانست نه بتفصیل و نه باجمال، شیخ میثم بحرانی رحمه الله علیه این فقره را چنین تفسیر کرده است. اما شیخ ابوالحسن کیدری رحمه الله علیه فرموده که مراد آن حضرت ازین کلام نفی صفاتست زیرا که معنی این سخن آنست که صفت حق تعالی را نشانه و اثری نیست یعنی حق تعالی را هیچ صفتی نیست زیاده بر ذات وی و غیر از ذات وی و غیر از ذات چیز دیگر نیست بجهت آنکه حق تعالی یکیست از جمیع جهات و اعتبارات و بهیچ وجه من الوجوه در ذات وی کثرت و تعدد نیست پس او را هیچ صفت نباشد (مغایر ذات وی و چون او را هیچ صفت نباشد) و صفت او را هیچ حدی و اثری نباشد و آنچه حق تعالی را به آن صفت میکنند بحسب ظاهر مثل قاد

ر و عالم و غیر آن بمجرد اعتبار عقلست و بحسب حقیقت بسلب راجع است و مستلزم تعدد و کثرت نسبت بذات حق تعالی نیست چنانکه در

ممکناتست. و بعضی گفته‌اند مراد آنست که متعلقات صفات را حدی و نهایی نیست چنانکه معلومات که متعلق علم است نهایت ندارد و مقدورات که متعلق قدرتست بی‌نهایت است و امثال این. و لا وقت محدود و لا اجل محدود اجل آن مدتی که تعیین کرده شود برای چیزی یعنی صفت حق تعالی را وقتی نیست که شمرده شود و اجلی نیست که مدت آن تعیین کرده آید و غرض آنست که ذات حق تعالی منزّه است از آنکه در زمان باشد و او را اجلی باشد که چون به آن اجل رسد وجود او منقطع گردد زیرا که زمان از لواحق و توابع حرکت است و حرکت از توابع و صفات جسم است و حق تعالی منزّه است از جسمیت پس او در زمان نباشد پس او را وقتی نباشد. دیگر آنکه زمان را حق سبحانه و تعالی ایجاد کرد زیرا که زمان مقدار حرکت فلک اعظم است و فلک را خدای تعالی آفریده است پس اگر خدای تعالی در زمان باشد لازم آید که پیش از آفریدن زمان، زمانی بود باشد و این باطل است. دیگر آنکه حق تعالی قدیم و ازلیست زیرا که واجب الوجود است و زمان حادث پس حق تعالی منزّه باشد از زمان. فطر الخلاق بقدرته

و نشر الريح برحمته فطر آفرید. نشر پراکنده کرد. ریح بادهای. یعنی آن خدای که آفرید خلاق را بقدرت خود و پراکنده ساخت بادهای را برحمت خود. چون آن حضرت (ع) فارغ شد از صفات سلبیه شروع کرد در صفات ثبوتیه. فقره اول موفق آنست که فرموده الذی فطرکم اول مره یعنی آن خدای که آفرید شما را اول بار و فقره ثانی موافق آنست که فرموده و هو الذی الرسل الريح بشرا بين يدي رحمه يعني أن خدای که می‌فرستد بادهای را پراکنده میان دستهای رحمت خود و چون منشاء آفریدن خلاق و ایجاد ایشان و بیرون آوردن ایشان از عدم بوجود قدرت بود فطرت را مفید قدرت گردانید و گفت فطر الخلاق بقدرته و پراکنده کردن بادهای را مقید گردانید برحمت بجهت آنکه وزیدن بادهای مستلزم فواید بسیار است در بقاع نوع انسان و سایر حیوانات و نباتات و موجب صحت امزجه است و مقتضی نمو است و بسیاری از اطبا گفته‌اند که باد مستحیل می‌شود به روح حیوانی و از جمله منافع عظیمه او آنست که مستلزم راندن ابرست از جای بجای دیگر تا ازو باران متولد شود و بر زمین میته بیارد پس حیوانات منتفع شوند به آشامیدن و زرع و سایر نباتات بروید چنانکه حق سبحانه تعالی می‌فرماید (و الرسلنا الريح لواقع فانزلناه من السماء ماء فاسقينا كموه) یعنی فرستادیم ما بادهای جهنده را پس فرو فرستادیم از آسمان آب را پس سیراب گردانیدیم شما را به آن و ظاهر است که اینها همه از آثار رحمت است پس از دیدن جهت مناسب بود نشر ریح را به رحمت مقید سازد. و مراد آن حضرت (ع) ازین کلام تعداد نعمتهای خدای تبارک و تعالی است و تنبیه است بر آنکه غافل از ذکر نعمت

حق سبحانه و تعالی نمی‌باید بود چنانکه حق تعالی فرموده است (و اذکروا نعمه الله علیکم) یعنی یاد کنید نعمت خدای را که بشما داده است و ظاهر است که ذکر نعمت خدای تعالی نوعیست از شکر و شکر خدای تعالی مطلوبست در جمیع حالات و اوقات زیرا که مستلزم ملاحظه ذات و صفات حق تعالی است و این اعظم عباداتست. و وتد بالصخور میدان ارضه. وتد میخ زد بزمین یا بر دیوار یا مانند آن. صخور سنگهای بزرگ مثل کوه. میدان حرکت بتمایل. یعنی آن خدای که گردانید سنگهای بزرگ و کوهها را میخ روی زمین تا زمین حرکت نکند و قرار گیرد و این معنی در قرآن وارد شده چنانکه حق تعالی فرموده (و القی فی الارض رواسی ان تمید بکم) یعنی حق تعالی انداخت در زمین کوههای بلند را تا زمین میل نکند و شما را به آب فرو نبرد. و مفسران گفته‌اند که چون حق سبحان

ه و تعالی زمین را آفرید بر روی آب زمین از موج آب اضطراب می‌کرد و مایل میشد از جانی بجانبی دیگر پس حق تعالی کوهها را بر روی زمین آفرید و میخ زمین گردانید تا زمین قرار گرفت بسبب گرانی کوهها چنانکه کشتی بر روی دریا چون اضطراب کند و میل کند از جانی بجانبی دیگر چیزهای سنگین درو نهند تا قرار گیرد و فخر رازی گوید که این توجیه موجه نیست زیرا که زمین از آب گران‌تر است و چون چنین باشد بر روی آب نخواهد ماند مثل کشتی بلکه در آب فرو خواهد رفت اکثرا و اگر همه فرو نرود چنانکه مشهورست که سه ربع زمین در آبست و چون چنین باشد حرکت و اضطراب نخواهد کرد تا حاجت باشد بجسم ثقیل که دفع اضطراب وی کند پس بدین وجه سخن مفسران خوب نمی‌نماید. و توجیه چنین کرده است که زمین مدور است و هر چه مدور است خود حرکت می‌کند بالطبع میلی که درو پیدا شود از خارج حرکت خواهد کرد بالضروره. پس اگر حق تعالی این کوهها را بر روی زمین نمی‌آفرید و روی زمین را به این کوهها ناهموار نمی‌کرد باندک گرانی که در بعضی جوانب او پیدا می‌شد حرکت می‌کرد و می‌گردید و حیوانات در آب غرق می‌شدند پس از این جهت کوهها را بر روی وی آفرید تا ناهموار شود و تدویر وی فی الجمله برطرف گ

ردد و اطراف وی ثقیل گردد و باندک گرانی و میل که در بعضی جوانب او پیدا شود نگردد و بعضی علما گفته‌اند که احتمال دارد که مراد از صخور در کلام حضرت (ع) و مراد از جبال در آیت، انبیا و اولیا و علما باشد بر سبیل استعاره یعنی چنانکه کوه بلند و استوار و محکم است انبیا و اولیا و علم نیز بلند مرتبه و رفیع الدرجه و ثابت قدمند در دین و چنانکه کوه محصن و منیع است و هر چه بدو التجا کرد از انسان و سایر حیوانات ایمن گشت از خوف و ضرر دشمن، انبیا و اولیا و علما نیز چنین‌اند هر که دست استمساک بایشان زد ایمن شد از ضلالت و غوایت و از دشمن جن و انس و از شر

نفس و شیطان و عذاب نیران پس ایشان منزله اوتاد زمین باشند زیرا که هر چه مقید شد به میخ اضطراب محفوظ شد و هر که مقید به انبیا و اولیا و علما شد محفوظ گشت از اضطراب احوال در دین، و برین تقدیر مراد از زمین از آنجا که گفت میدان ارضه، اهل زمین باشد بجهت آنکه انبیا و اولیا و علما در حقیقت بمنزله اوتاد زمین اند و بعضی گفته اند که مراد آنست که حق تعالی کوهها را آفرید بر روی زمین تا نشانه و علامت راهها باشد در بحر و بر چنانکه مشهور است که در بسیار از دریاها اهل کشتی به کوهها مهتدی میشوند

و راه را می دانند و به مقصد میرسند. پس برین تقدیر مراد از آنکه کوهها را میخ زمین گفت آن باشد همچنانکه میخ مانع است از اضطراب و میل کردن آنچه به او مقید است کوهها نیز اهل زمین را از اضطراب در دانستن راه که به مقصد رساند و از سرگردانی و گمراهی و گم کردن مقصد و الله اعلم.

[صفحه 107]

اول الدین معرفته دین طاعت و جزا و شریعت انبیاء علیهم السلام که بخلق رسانیدند و مراد درین مقام معنی اخیر است. یعنی اول چیزی که به حسب شریعت و انبیا بر مکلف لازمست شناختن خدای تعالی است و شناختن خدای تعالی بچند مرتبه است: اول آنکه بنده را از برای عالم صانع و خالقی تصور کند و اعتقاد و تصدیق به وجود وی و این مرتبه ادنای مراتبست مرتبه دوم آنست که تصدیق کند به آنکه آن خالق عالم و صانع او و هر موجود، واجب الوجود است. مرتبه سیم آنست که ترقی کند به توحید و تنزیه وی از شریک. مرتبه چهارم مرتبه اخلاص است. مرتبه پنجم آنست که نفی صفات کند از او و تفاصیل این مراتب مذکور خواهد شد انشاءالله تعالی و مرتبه پنجم غایت مراتب عرفان و نهایت قوت انسان است و هر مرتبه از چهار مرتبه اول مبدء است نسبت بمرتبه پسین و هر مرتبه از چهار مرتبه اخیر کمال است نسبت بمرتبه پیشین. و بعضی گفته اند دو مرتبه اولین لازمه فطرت انسانی است و ازو منفک نمی شود و ازین جهت انبیاء خلق را به تحصیل این دو مرتبه دعوت نکرده اند بلکه اول مرتبه ای که ایشان خلق را به آن دعوت کردند مرتبه سیم است که مرتبه توحید و تنزیه است از شریک و نفی کثرت و تعدد ازو بد

لیل آن که اول کلمه ای انبیا خلق را دعوت کردند به نطق آن کلمه لا اله الا الله است که مشتمل است بر توحید و نفی شریک از خالق عالم و بنا برین که اول مرتبه معرفت که انبیا خلق را به آن دعوت کردند مرتبه توحید است و پیغمبر آخرالزمان حبیب الله و شفیع المذنبین و رسول الله صلوات الله و سلامه فرموده است من قال لا اله الا الله دخل الجنة یعنی هر که گوید لا اله الا الله در بهشت درآید و شک نیست که چون بنده این کلمه را

بگویند و اعتقاد کند عقل او بسبب نطق این کلمه که مشتمل است بر توحید ظاهری مستعد معرفت شود که اعلی و ادق ازین مرتبه باشد و آن توحید است بر وجه اخلاص که عبارتست از اسقاط همه قیدها از درجه اعتبار با توحید مطلق و از اینجاست که حضرت رسالت پناه (ص) فرمود که (من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة) یعنی هر که بگوید لا اله الا الله به اخلاص در بهشت درآید. چون این مقدمات مقرر شد پس بدان که حضرت (ع) فرمود که (اول الدین معرفت) احتمال دارد که مراد مرتبه اول باشد از مراتب معرفت بنا بر آنکه آن مرتبه اول حاصل می شود در عقل پیش از مراتب دیگر چنانکه گذشت و مراتب دیگر موقوفست بر آن مرتبه اول و این ظاهرست. و احتمال دارد که مر

اد از معرفت شناختن کامل باشد که مرتبه پنجم است و نهایت مراتب عرفانست و این مرتبه را آن حضرت (ع) اول دین گفته است و حال آنکه او آخر مراتب است بنا بر آنکه اول است بحسب اعتبار عقل و ملاحظه ذهن زیرا که مقصود و غرض از معرفت حصول این مرتبه اخیر است پس اول او را ملاحظه میکند انسان و بعد از آن شروع می کند در تحصیل مقدمات وی که چهار مرتبه دیگر است از مراتب معرفت. و حاصل این سخن اشارتست به آنکه کسی تحصیل دین کند می باید که غرض او کمال معرفت و نهایت مراتب آن باشد و آن را مقصود و مطلوب خود سازد و ملاحظه و تعقل آن مراتب کند و بعد از آن شروع کند در مقدمات که حصول آن مطلوب موقوفست بر وی پس اول باستدلال یا به ریاضت نفس به زهد و طاعت و عبادت و امثال اوامر و نواهی الهیه نفس خود را مستعد آن گرداند که اعتقاد کند وجود خدای را بیقین صادق بی شایبه شک و بعد از آن تصدیق کند توحید او را و نفی کند شریک را ازو و بعد از آن اخلاص حاصل کند و بعد از آن نفی کند صفات را ازو غرق شود در دریای معرفت که نهایت معرفت است. پس معلوم شد که کمال معرفت که مرتبه پنجم است اول دین است بحسب ملاحظه عقل اگر چه آخر مراتب معرفت است بحسب وجود. و این مقدمات که

حصول کمال معرفت و نهایت آن موقوفست به آن چهار و حضرت امیرالمومنین (ع) آنرا بیان فرموده بترتیب درین چهار فقره که مذکور خواهد شد بترتیب. و کمال معرفت تصدیق به تصدیق اعتقاد کردن یعنی قبول کردن و باور داشتن چیزی به دل بی شایبه شک. یعنی کمال معرفت و شناختن خدای تعالی حاصل نمی شود الا به آنکه اعتقاد کند و باور دارد به دل و شک نکند که خدای تعالی موجود است زیرا که عالم را خالق و آفریننده ای می باید و آن آفریننده اگر موجود نباشد ازو چیزی نتواند شد پس بالضروره موجود باید بود و ازینجا معلوم شد که اگر از برای عالم خالق تصور کند و تصدیق بر وجود او نکند ناقص باشد و در حقیقت آن

کس جاهل باشد به خدا نه عارف و این اشارتست به مقدمه اول. و کمال التصدیق به توحیده این اشارتست به مقدمه دوم یعنی کمال اعتقاد و باور داشتن هستی او حاصل نمیشود الا به آنکه مکلف اعتقاد کند که او یکی است و او را شریکی نیست و منزّه است از شریک و یکتای بی‌همتاست و اگر کسی اعتقاد کند که خدای تعالی موجود است و نداند که او یکی است و او را شریکی نیست آن اعتقاد وی ناقص باشد و دلیل و توحید واجب تعالی آنست که اگر واجب الوجود متعدد باشد شریک باشد در واجب الوجود بودن پس در ذات هر یک چیزی باید که تمیز کند او را از آن دیگری پس در ذات هر یکی دو چیز پیدا شود یکی ما به الاشتراک یعنی آن چیزی که درو شریکند که آن وجوب وجود است و دیگری ما به الامتیاز که هر یکی را از آن دیگری تمیز کند پس لازم آید که هر یک مرکب باشند و هر چه مرکب است ممکن است پس ازینجا معلوم شد که هر که توحید حاصل نکرد جاهل است به واجب الوجود اگر چه اعتقاد وجود او داشته باشد. و کمال توحیده الاخلاص له اخلاص آنست که عارف جمیع ما سوی الله را از درجه اعتبار و التفات اسقاط کند و غیر او را ملاحظه نکند و زهد حقیقی نزد اهل عرفان عبارت ازین معنی است و این کلام اشارتست به مقدمه سیم و بیان او آنست که در علم سلوک مقرر شد که عارف اگر با ملاحظه جلال و عظمت و کبریای حق تعالی ملتفت چیزی دیگر باشد آن معرفت او در حقیقت جهل باشد و مادام که چنین باشد به مقام عرفان و اصل نشود و در نفس امر از برای خدای تعالی شریک پیدا کرده باشد و اهل اخلاص این معنی را شرک خفی گویند یعنی شرک نهانی و مراد آنست که در حقیقت این شرک است (اما آن کس نمی‌داند که این شرک است) و بعضی از اهل اخلاص گفته‌اند که هر که در دل وی با ملاحظه جلال عظمت حق سبحانه و تعالی مقدار تخم خردل التفات بجیز دیگری باشد او گرفتار علت و مرض جهل است و عرفان ندارد بلکه می‌باید که عارف خود را نیز ملحوظ و ملتفت نسازد و از درجه اعتبار ساقط گرداند و اگر خود را ملحوظ سازد ملحوظ بالتبع باشد چنانکه کسی که آینه را ملحوظ سازد و خواهد که تدویر و صفات و سایر صفات او را بداند البته خواهد دید اما بر سبیل طفیل و تبعیت نه بر سبیل اصالت و قصد. و چون این مقدمات مقرر شد معلوم شد که توحید حقیقی فی الاخلاص تمام می‌شود پس کمال توحید اخلاص باشد. و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه این اشارتست به مقدمه چهارم. یعنی کمال اخلاص آنست که عارف نفی کند از حق سبحانه و تعالی صفات را یعنی اعتقاد کند که حق سبحانه و تعالی منزّه است از صفات و آنچه عقل از برای حق تعالی اعتبار کند از صفات مثل عقل و قدرت و علم و حیوه و سایر ثبات ثبوتیه و اضافیه و سلبیه مجرد ملاحظه عقل است و در خارج غیر از ذات واحد مجرد از جمیع اعتبارات و حیثیات چیزی دیگر نیست و

ازین صفات هیچ چیز در خارج با آن ذات موجود نیست پس در حقیقت جمیع صفات به سلب راجع می‌شود. لشهاده کل صفته انها غیر الموصوف و شهاده کل موصوف انه غیر الصفه بدانکه حضرت امیرالمومنین (ع) بیان فرمود صدق مقدمه چهارم و (کمال اخلاص له نفي الصفات عنه) است به قیاس برهانی مطوٰی النتائج چنانکه فرموده (فمن وصف الله سبحانه و تعالی فقد قرنه) تا آنجا که فرمود (و من جزاه فقد جهله) و این کلام یعنی (لشهاده کل صفه انها غیر الموصوف و شهاده کل موصوف انه غیر الصفه) توطئه آن استدلال است. و مراد به شهادت شهادت حال است و حاصل این کلام آنست که کمال اخلاص در توحید حق سبحانه و تعالی آنست که نفي کنند صفات را ازو بجهت آنکه هر صفتي گواهي می‌دهد که او غیر موصوف خود است و هر موصوفي گواهي می‌دهد که او غیر صفت خود است از برای آنکه حال صفت گواهي می‌دهد که در قیام خود محتاج به موصوفست و بی‌موصوف را قیام نمی‌تواند بود. و حال موصوف گواهي می‌دهد که در قیام خود مستغنی است از صفت و او را قیام می‌تواند بود بی‌صفت پس صفت نفس موصوف نباشد بلکه غیر او باشد. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه قرن قرین پیدا کرد و این کلام مقدمه اول است از مقدمات قیاسی و متفرع است از کلام سابق که توطئه این استدلال است می‌فرماید که چون مقرر و مبین شد که هر صفتي غیر موصوف خود است و هر موصوفي غیر صفت خود پس لازمست که هر صفتي زاید باشد بر موصوف خود مقارن و مصاحب وي باشد و مجتمع باشد با وي در وجود اگر چه آن مقارنه و اجتماع مستلزم زمان و مکان نباشد پس لازم آید که هر که خدای تعالی را وصف کند از برای وي قرینی و مصاحبی پیدا کرده باشد. و من قرنه فقد ثناه تنثیه دو گردانیدن و دو گفتن و دو اعتقاد کردن و مراد از تنثیه اینجا تعدد است. می‌فرماید که هر که از برای حق تعالی قرینی پیدا کند او را متعدد گرانیده باشد یعنی او را دو اعتقاد کرده باشد یا بیشتر زیرا که هر که از برای حق تعالی قرین پیدا کرده باشد لازم آید که در وي دو چیز اعتبار کرده باشد یکی ذات وي و دیگری آن قرین که صفت وي است پس واجب الوجود عبارت باشد از دو چیز پس در وي کثرت و تعدد پیدا کرده باشد. پس هر که خدای تعالی را وصف کند به صفتي زایده او را دو گفته باشد و دو اعتقاد کرده باشد اگر آن صفت یکی باشد و اگر بیشتر باشد بیشتر از دو اعتقاد کرده باشد. و من ثناه فقد جزاه تجزیه جزء پیدا کردن و بخش کردن. (می‌فرماید هر که تعدد ثابت کند در ذات خدای تعالی جزء ثابت کرد از برای وي زیرا که چون در ذات حق تعالی دو چیز یا بیشتر پیدا شود ذات عبارت از آن مجموع باشد. پس هر که از آن مجموع جزء آن ذات خواهد بود بالضروره. پس هر که تعدد ثاب

ت کند در ذات خدای تعالی از برای وی جزء ثابت کرده باشد) و من جزاه
فقد جهله می‌فرماید که هر که از برای حق تعالی جزء ثابت کرد او جاهل
است به خدای تعالی و خدای را نشناخت بجهت آنکه هر چه جزء دارد
محتاج است، در وجود خود به آن جزء بی آن جزء وجود نمیتواند یافت و
جزء وی غیر وی است و هر چه محتاج است در وجود خود بغیر خود ممکن
الوجود است نه واجب الوجود. پس اگر واجب الوجود را جزء باشد ممکن
الوجود باشد. پس هر که از برای خدای تعالی جزء ثابت کند جاهل باشد به
او زیرا که آنچه او واجب الوجود تصور کرده در حقیقت ممکن الوجود بوده
نه واجب الوجود پس واجب الوجود را نشناخته باشد پس جاهل باشد به
واجب الوجود. پس ثابت شد که کمال اخلاص نفی صفاتست زیرا که مقرر
شد اثبات صفات مستلزم جهل است و ظاهر است که اخلاص و جهل به
واجب با هم جمع نمی‌شوند و چون اخلاص منافی جهل باشد که لازم اثبات
صفاتست از برای خدای تعالی لازم آید که اخلاص منافی اثبات صفات نیز
باشد زیرا که هر چه منافی لازم است منافی ملزوم خواهد بود بالضرورة.
پس ثابت شد که اخلاص منافی اثبات صفاتست و چون اخلاص منافی اثبات
صفات باشد لازم آید که اخلاص با نفی صفات باشد و از اینجا لازم آید ث
بوت مطلوب اصلی و مطلوب اصلی اینست که کمال معرفت خدای تعالی
نفی صفاتست از وی و این توحید مطلق و اخلاص محقق است که نهایت
عرفان و غایت سعی انسانست. و من اشار الیه فقد حده و من حده فقد
عده می‌فرماید که هر که اشارت کرد بسوی خدای تعالی او را محدود
ساخت و از برای وی حدی تعیین کرد و هر که او را محدود ساخت و از
برای وی حدی تعیین کرد، او را معدود ساخت و شمرد. احتمال دارد که
مراد از اشارات عقلیه باشد و حاصل این کلام آن باشد که عقل تعلق به
کنه خدای تعالی نمیتواند گرفت و کنه وی متعقل نمیشود و هر که گمان
برد که کنه ذات مقدس او را دانست و احاطه کرد پس از برای وی حدی
تعیین کرده که ذهن چون به آن حد رسید استاد زیرا که به نهایت رسید
بجهت آنکه مقرر است که کنه در حقیقت وقتی معلوم میشود که مرکب
باشد و هر مرکب محدود است زیرا که حد وی تمام اجزای وی است. پس
چون عقل تمام اجزا را دانست به حد رسید و استاد پس آن چیز محدود
شد. و برین تقدیر احتمال دارد که مراد از حد، جنس و فصل باشد چنانکه
طریق اهل منطق است و میتواند بود که لغوی باشد یعنی نهایت. بهر تقدیر
لازم می‌آید که حق تعالی متعدد باشد فی نفسه زیرا که مرکب فی نفسه
متعدد است و پیش از

این معلوم شد که تعدد و کثرت مستلزم امکان است پس هر که اشارت
کرد بسوی حق تعالی اشارت عقلیه، او را محدود گردانید و هر که او را
محدود گردانید در وی تعدد پیدا کرد پس هر که اشارت کرد بسوی وی او

را محدود گردانید در وی تعدد پیدا کرد پس هر که اشارت کرد بسوی او وی او را محدود گردانید در وی تعدد پیدا کرد پس هر که اشارت کرد بسوی وی اشارت عقلیه در وی تعدد ثابت کرد و هر که در وی تعدد ثابت کرد امکان ثابت کرد از برای وی و احتمال دارد که مراد از اشارت، اشارت حسیه باشد به حسن ظاهر یا باطن و حاصل این آنست که هر که اشارت کرد بسوی حق تعالی به یکی از حواس ظاهره یا باطنه از برای وی حدی ثابت کرد بجهت آنکه مشارالیه به اشارت حسیه البته در حیز خاص و بر وضع خاص خواهد بود. پس البته محدود خواهد بود پس هر که حق تعالی را مشارالیه گرداند او را محدود گردانیده باشد و هر که او را محدود سازد معدود گرداند (یعنی مبداء تعدد گرداند) زیرا که عقل حکم میکند که هر چه در حیز خاص و بر وضع خاص است مثل او دیگری میتواند بود و میتواند که مراد آن باشد که هر که از برای خدای تعالی حدی ثابت کند در وی تعدد پیدا کرده باشد زیرا که هر چه در حیز خاص بر وضع خاص باشد

البته او را طرفی دون طرفی خواهد بود، پس مرکب باشد و هر چه مرکب است ممکن است پس از اینجا ظاهر شد که اشارت عقلیه و حسیه بر خدای تعالی محال است. و من قال فیم فقد ضمنه میفرماید که هر که پرسد که خدای تعالی در چه جاست از برای وی مکانی ثابت کرده باشد که آن مکان متضمن وی باشد یعنی وی را فرا گرفته باشد و غرض حضرت (ع) از این کلام تنبیه و تادیب خلق است تا سوال نکنند که حق سبحانه و تعالی در کجاست چه جای آنکه اعتقاد کنند که خدای تعالی در جایی است و حاصل این کلام آنست که صحیح نیست سوال کردن به این وجه که خدای تعالی در کجاست که اگر این سوال صحیح بودی صحیح بودی که او را مکانی باشد و حال آنکه صحیح نیست و او را امکان باشد زیرا که امکان نمیباشد الا جسم را یا جسمانی را و خدای تعالی منزّه است از جسمیت و جسمانیت پس صحیح نباشد که او را مکانی باشد پس سوال بدین وجه مذکور جایز نباشد. و من قال علام فقد اخلی منه میفرماید که هر که پرسد که خدای تعالی بر بالای چه چیز است خالی گردانیده باشد بعضی امکانه و جهات را از وی و این کلام نیز تنبیه خلق تعالی بر بالای چه چیز است که اگر صحیح بودی صحیح بودی که بعضی جهات و امکانه خالی باشد از وی و این

باطل است پس سوال برین وجه صحیح نباشد زیرا که اگر صحیح بودی سوال برین وجه که خدای تعالی بر بالای چه چیز است، جایز بودی که او را جهتی معین باشد که او بر بالای آن جهت باشد پس لازم آید که جهات دیگر خالی باشد از وی بالضروره و این باطل است زیرا که حق سبحانه و تعالی فرمود که (هو الله في السماوات و في الارض) یعنی او خداست در آسمان و زمین و نیز فرموده (و هو معکم اینما کنتم) یعنی او با شماست

هر جا که باشید اگر مثبت جهت گوید که تنافی نیست میان این آیات و میان اثبات جهت زیرا که مراد از آیت اول و دوم احاطه حق تعالی است بحسب علم مر آسمان و زمین و سایر خلق را و این منافات ندارد با بودن حق تعالی در جهت فوق مثلا جواب گوئیم که اثبات جهت نیز بنا بر ظاهر آیات است مثل آنکه فرمود (الرحمن علی العرش استوی) یعنی خدای تعالی بر عرش مستو است پس اگر مثل این آیات را بر ظاهر حمل کنند و استوی را به معنی استوار گیرند تا جهت ثابت شود آن آیات و مانند آن را نیز بظاهر حمل کنند و به آن معارضه کنند این استدلال را و این ابلغ و انفع است در مقام خطایب از دلایل عقلیه. و اگر آن آیات را تاویل کنند به علم مثلا چنانکه گذشت آیت استوا و مانند آن را نیز تاوی

ل کنند به استیلا و تسلط و مانند آن. و بدان که تضمین که لازم می‌آید در سوال از مکان در سوال از جهت نیز لازم می‌آید و این معلوم است از مقایسه و از این جهت حضرت (ع) ذکر نکرده و نیز مخفی نیست که سوال از جهت مستلزم دو چیز است یکی اخلاء و یکی تخصیص بعضی جهات به حق تعالی که آن جهت فوق است و هر دو منافی آیات مذکوره است. اما آن حضرت (ع) تخصیص کرد اخلاء را بجهت آنکه از بطلان اخلاء لازم می‌آید بطلان تخصیص بعضی جهات زیرا که اخلاء لازم تخصیص است و نفی لازم مستلزم نفی ملزوم است.

[صفحه 119]

کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم میفرماید که ذات حق سبحانه و تعالی موجود است نه از حدوث یعنی نه به آن وجه که اول نبوده باشد و بعد از آن پیدا شده. و ذات خدای تعالی موجود است نه از عدم یعنی وجود وی بعد از عدم و متاخر از عدم نیست. احتمال دارد که فقره دوم به منزله تفسیر و بیان فقره اول باشد، و احتمال دارد که مراد از فقره اول تعلیم خلق باشد که اطلاق لفظ کائن بر خدای تعالی بمعنی موجود جایز است. و احتمال دارد که مراد از فقره اول نفی حدوث ذاتی باشد و مراد از فقره ثانیه نفی و حدوث زمانی یا بر عکس. یا مراد از یکی نفی حدوث مطلق باشد و از دیگری نفی حدوث خاص. و دلیل بر آنکه وجود خدای تعالی مسبوق بعدم نیست آنست که اگر مسبوق به عدم بودی ممکن الوجود بودی نه واجب الوجود و حال آنکه او را واجب الوجود است پس وجود او مسبوق به عدم نباشد. مع کل شیء لا بمقارنه مقارنه مصاحبت. میفرماید که حق سبحانه و تعالی با همه چیزهاست نه بمعنی مصاحبت و این صفت اضافیه حق تعالی است نسبت به مخلوقات وی زیرا که چون همه مخلوقات از وی صادر شد می‌توان گفت که حق تعالی منزله است از زمان و مکان بلکه به آن معنی که وجود حق جل سبحانه و تعالی مستمر است با وجود اشیاء و علم وی محیط است بر همه چیزها و همه چیزها

پیش وی حاضر است و از وی غائب نیست کلیات و جزئیات آن چنانکه فرموده (و هو معکم این ما کنتم و الله بما تعلمون بصیر) یعنی خدای تعالی با شماست هر جا که هستید، و خدای تعالی اعمال شما را میداند. و غیر کل شیء لا بمزایله مزایله جدا شدن از چیزی میفرماید که حق سبحانه و تعالی و غیر همه چیزهاست نه از روی مفارقت و جدائی و این سخن سه احتمال دارد: یکی آنکه مغایرت حق سبحانه و تعالی نسبت به اشیا از روی مفارقت و جدایی نیست یعنی به آن معنی نیست که از اشیا جدا شده باشد زیرا که جدایی و مفارقت به این معنی مستلزم زمان و مکان است و حق تعالی منزّه است از زمان و مکان چنانکه گذشت بلکه به آن معنی است که حق تعالی و موجد و علت اشیاست و اشیا همیشه معلولند پس حق تعالی. بوده و اشیا نبوده‌اند پس حق تعالی غیر اشیا است و ممتاز است از اشیا بالذات نه بجهت ذاتی یا عرضی مثل فصل و خاصه زیرا که حق تعالی مشارک اشیا نیست نه در معنی جنسی و نه در معنی نوعی تا محتاج باشد در امتیاز خود از اشیا بفصلی یا خاصه (بخلاف سائر اشیا. پس مراد به مزایله برین تقدیر امتیاز و مفارقت باشد از اشیا به فصل یا به خاصه) بعد از اشتراک در معنی جنسی یا نوعی. احتمال سیم آنکه حق سبحانه و تعالی غیر اشیا است بحسب ذات نه بحسب احاطه علم و قدرت زیرا که بحسب احاطه علم و قدرت با اشیا است نه جدا از اشیا چنانکه در فقره سابقه گذشت. بدان که این فقره سابقه داخلی احکام و همیه‌اند زیرا که چون عقل قاصر است از ادراک ذات و صفات حق تعالی کما هو، و ملاحظه قدم نمیتواند کرد بجهت تناهی ادراک وی و هم دخل می‌کند در آن. و از برای حق سبحانه و تعالی اشتراک تو هم می‌کند با مخلوقات وی باعتبار زمان و مکان و تناهی و معیت و مقارنت و مزایلت و مانند اینها. پس غرض حضرت (ع) از این فقرات ازله احکام و همیه است و اشارتست به آنکه عقل قاصر است از ادراک عظمت و جلال و کبریای حق سبحانه و تعالی (و آنچه در وهم در آید ذات مقدس وی و رای آنست سبحانه و تعالی عن ان یدرک بالعقول و الاوهام و ان یحاط بالالذهان و الافهام. فاعل لا بمعنی الحركات و الاله میفرماید که خدای تعالی فاعل است یعنی ایجاد میکند چیزها را اما صدور اشیا از وی بحسب حرکت و بواسطه آلت نیست. اما آنکه بحسب حرکت نیست بجهت آنکه حرکت بر وی محال است زیرا که حرکت عارض جسم و جسمانی، میشود و مستلزم مکان است و خدای تعا

لی منزّه است از جسمیت و از مکان. و اما آنکه صدور فعل از خدای تعالی محتاج به آلت نیست بجهت آنکه اگر محتاج به آلت باشد خالی از آن نباشد که آن آلت از وی صادر شده باشد یا از غیر وی صادر شده باشد اگر از وی صادر شده باشد با آلت دیگر تسلسل لازم آید و اگر بی‌آلت صادر شده

باشد لازم آید و حق سبحانه و تعالی در صدور افعال از وی محتاج بغیر باشد پس ممکن باشد و آن غیر اگر واجب الوجود باشد تعدد واجب لازم آید. و اگر ممکن الوجود باشد تسلسل لازم آید. دیگر آنکه حق تعالی در صدور افعال محتاج به آلت باشد لازم آید که غیر مستقل باشد در ایجاد افعال پس ناقص باشد فی حد ذاته و مستکمل باشد بغیر که آن آلت است و نقص بر خدای تعالی محال است. پس صدور افعال از حق تعالی موقوف به حرکت و آلت نباشد بلکه فاعل مطلق باشد بصرف ابداع و محض اختراع منزله از نقصان در ذات و صفات و مبری از حاجت به حرکات و آلات تعالی شانه و تعظم سلطانه. بصیر اذلا منظور الیه من خلقه میفرماید که حق سبحانه و تعالی عالم و داناست به اشیا در حالی که مبصرات متحقق نبوده و علم وی بحاسه بصر نیست زیرا که وی منزله است از حواس و آلات چنانکه گذشت. دیگر آنکه حاسه بصر مستلزم جسمیت است و خدای تعالی منزله است از جسمیت و مراد از بصیر درین مقام عالم مبصرات نیست. بقرینه آنکه فرمود (اذلا منظور الیه من خلقه) بلکه مراد از بصیر عالم است مطلقا چنانکه گذشت پس حق سبحانه و تعالی عالم باشد بجمیع چیزها مبصرات و غیر مبصرات و منکشف باشد نزد وی مشاهدات و غیر مشاهدات علانیه و خفیات. (فهو الذي يشاهده و يري و لا يغرب عنه ما تحت الثري، و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفي). و بدانکه حاسه بصر و حواس دیگر اگر چه کمال است نسبت بحیوان اما نقص است نسبت به رحمن چنانکه گذشت با آنکه نسبت به حیوان نیز کمال ضعیف قاصر است زیرا که حاسه بصر مثلا بعید را ادراک نمیکند و بیاطن قریب نیرسد بلکه متداول ظاهر است فقط گفته‌اند که حظ دینی از حاسه بصر دو چیز است یکی آنکه بنده به آن آیات و عجایب ملکوت و سموات را مشاهده و ملاحظه نماید بجهت عبرت و استدلال بر وجود خالق و صفات وی چنانکه در روایت آمده که از حضرت عیسی (ع) پیغمبر پرسیدند که مثل تو کسی دیگر هست از خلائق، آن حضرت (ع) فرمود که هر که نظر وی عبرت باشد و سکوت وی فکر و سخن وی ذکر آن کس مثل من باشد. دوم آن که بداند خدای تعالی نیز او را ببیند و بداند خدای تعالی نیز او را می‌بیند و می‌داند و بر وی و افعال وی و اعمال وی مطلع است پس هر چیزی را که نخواهد که کسی بر آن مطلع گردد باید که نکند زیرا که اگر بکند خدای تعالی بر آن مطلع شود و هر که مرتکب معصیتی شود و داند که خدای تعالی آن را میداند و بر آن مطلع است یعنی دلیر و متحری و بی‌حیا باشد و اگر گمان برد که خدای تعالی آنرا نمیداند و بر آن مطلع نیست کافر و ملحد باشد. متواحداد لا سکن یستانس به و لا یستوحش لفقده متوحد تنها. سکن کسی که با او انس گیرند. استیناس انس گرفتن. استیحاش ضد استیناس یعنی نفرت طبیعت و وحشت بسبب نابودن انیس. فقد نیافتن. میفرماید که حق

سبحانه و تعالي منفرد و تنها بود در حالي که کسي نبود که با او انس توان گرفت و بجهت نايافت شدن وي توحش توان کرد. و اين اشارتست به آنکه توحّد و تفرد ذات خدای تعالي بالذاتست نه مثل افراد و اعتزال بعضي انسان با بعضي حيوان از بعضي ديگر که از جنس ويست و انيس ويست بر وجهي که چون با يکديگر باشند بهم انس باشد ايشان را و چون از يکديگر جدا شوند توحش شود زيرا که استيناس و استيحاش (مستلزم مزاج است مستلزم جسميت و جمعيت بر خدای تعالي محال است پس استيناس و استيحاش بر وي محال باشد) پس توحّد و تفرد خدای تعالي لذاته ب

اشد نه قياس به چيزي ديگر.

[صفحه 124]

باب دوم در نسبت ايجاد عالم به قدرت حق عز و علا بر سبيل اجمال و تفصيل و كيفيت آن و اين باب مشتمل است بر چند فصل. فصل اول در اسناد ايجاد عالم به قدرت حق تعالي بر سبيل اجمال: انشاء الخلق انشاء و ابتداء و ابتداء انشاء آفريدن. ميفرمايد که حق سبحانه و تعالي آفريد خلق را ابتدا بي آنکه کسي بر وي سبقت کرده باشد به مثل اين آفريدن و احتمال دارد که مراد از انشاء آن ايجاد باشد که موجد سبقت نکرده باشد بر خود مثل اين ايجاد يعني پيش از اين ايجاد از آن موجد ايجاد ديگر مثل اين ايجاد صادر نشده باشد. پس حاصل معني اين دو فقره آن باشد که آفريد خدای عز و جل خلق را آفريدني که پيش از وي از هيچ کس اين چنين آفريدن صادر نشد و از حق سبحانه و تعالي نيز پيش از اين آفريدن، آفريدن ديگر مثل اين صادر نشد و اين اشارتست به آنکه ايجاد عالم مسند است به خدای تعالي و به آنکه خدای تعالي قادرست نه موجب چنانکه حکما ميگويند و چون خدای تعالي و به آنکه مسبوق بغير نيست لا جرم پيش از وي چنين ايجاد واقع نشد و چون عالم پيش از ايجاد نبود پس ابتدای ايجاد از خدای تعالي باشد. بلا رويه اجالها و لا تجربه استفادها و لا حرکه احداثها و لا همامه نفس

اضطرب فيها رويه فکر اجاله جولان دادن. تجربه آزمائش کردن استفاده فايده گرفتن از کسي. همامه اهتمام کردن در کاري ميفرمايد که سبحانه و تعالي انشاء و ابتدا کرد ايجاد خلق را بي فکري که جولان داده باشد در چيزها و بي تجربه که آموخته باشد از کسي. و بي حرکتي که پيدا کرده باشد در ذات خود. و بي اهتمام نفسي که اضطراب کرده باشد در آن اهتمام مقصود حضرت (ع) تنزيه حق سبحانه و تعالي است از اين چهار كيفيت که رويت و تجربه (و حرکت و اهتمام است. و دليل بر آنکه حق تعالي منزّه است از رويت آنست که رويت و فکر عبارتست از) از حرکت قوه متفکر نفس انساني در تحصيل مبادي بمطالب و انتقال از آن مطالب (به آن مبادي و از آن مبادي بمطالب) يا عبارتست از نفس آن قوه متفکره

انسانی بر هر تقدیر عالم است بر خدای تعالی زیر که مختص است به نفس انسانی چنانکه معلوم شد از تعریف وی و دیگر آنکه غرض از فکر و رویت تحصیل مطالب مجهول است و چهل بر خدای تعالی محال است. و دلیل بر استحاله تجربه بر خدای تعالی آنست که تجربه عبارتست از حکم عقل بر چیزی به ثبوت صفتی بواسطه مشاهدات متکرره که مستلزم یقین باشد بسبب انضمام قیاس خفی به آن مشاهدات چنانکه کسی مکررا مشاهده کند اسها

ل صفرا را از شربت سقمونیا پس حکم کند یقینا که سقمونیا مسهل صفر است که اگر این اسهال اتفاقی می‌بود و دائمی یا اکثری نمی‌بود لکن دائمی یا اکثریست پس اتفاقی نباشد پس سقمونیا مسهل صفرا باشد. و تجربه بر خدای تعالی محال است (زیرا که حصول او موقوفست به حس و حس بر خدای تعالی محال است). (دیگر آنکه تجربه بجهت تحصیل) علم است که حاصل نبوده باشد و این بر خدای تعالی محال است. و اما استحاله حرکت بر ذات خدای تعالی ظاهر است زیرا که حرکت از لوازم جسمیت است و حق تعالی منزّه است از جسمیت پس حرکت بر وی محال باشد. و دلیل بر استحاله اهتمام بر ذات خدای تعالی آنست که اهتمام عبارتست از میل نفسانی بچیزی بجهت جلب نفع یا دفع ضرر که فقد آن مستلزم تالم باشد. و ظاهر است که حق تعالی منزّه است از جلب نفع و دفع ضرر و منزّه است از عروض تالم پس اهتمام نسبت به ذات مقدس او محال باشد پس ثابت شد که انشا و ابتدا از ایجاد عالم به یکی از انهاء اربعه نبوده بلکه محض اختراع و ابداع بوده معرا و مبراء از حاجت بامری خارج از ذات مقدس (بدیع المسوات و الارض اذا قضی امرها فانما یقول له کن فیکون) احوال الاشیاء لاوقاتها احوال نقل کرد چیزی را از جای بجای دیگر و در بعضی ن

سخ به جیم است یعنی جولان داد و در بعضی نسخ اجل واقع شده یعنی تعیین کرده و حاصل معنی نسخ ثلاث نزدیکست به یکدیگر. میفرماید حق سبحانه و تعالی ربط داده هر چیزی را بوقتی چنانکه مقتضای حکمت الهی بود پیش از ایجاد اشیاء به حیثیتی که موخر مقدم نمیشود و مقدم موخر نمیشود و هر وقتی که تعیین کرده از برای هر چیزی آن چیز مستحق آن بود که در آن وقت واقع شود و در غیر آن وقت نشود بحسب علم واجب تعالی به مصلحت ایجاد آن چیز. و لام بین مختلفاتها ملایمت جمع کردن میفرماید که حق سبحانه و تعالی جمع کرده میان چیزهای متخالفه متضاده و این تنبیه است (بر کمال قدرت حق سبحانه و تعالی و بیان کلام آنست) که عناصر اربعه مثلا مشتمل‌اند بر کیفیات متضاده. و با وجود آن حق سبحانه و تعالی جمع کرده ایشان را بهم بر وفق حکمت بالغه خود بمرتبه‌ای که سورت و تندی هر یک از ایشان به مصاحبت دیگری منکسر

گشت و يك کيفتي متوسط حاصل آمده در میان این چهار ضد که آن را امتزاج می‌نامند. پس امتزاج لطیف به کثیف و حار به بارد و یا بس به رطب با وجود غایت بعدی که در میان ایشانست اول دلائل است برین مدعی دیگر آنکه حق عز و علا (از کمال قدرت و حکمت خود ربط داده نفوس مجرد را که

در قوام خود محتاج به ماده نیستند اصلا) با بدان جسماني کثیف مظلّم و مخصوص گردانیده هر نفسي را به بدني بر وجهي که تعلق تام دارد بدان بدن بلکه عاشق وي است و دایم الاوقات مشغول است به تدبیر آن بدن و استعمال وي در آنچه اصلح و انفع است نسبت به وي و مرشد اوست در جمیع مصالح او و از مفارقت آن بدن بغایت متالم میشود و این اعظم حجتهاست بر صدق این دعوي. و غرز غرایزها غرز در اصل لغت نشانیدن درخت است در زمین و مراد ازو و در اینجا خلق ایجادست غرایز جمع غریزه است و غریزه طبیعت است میفرماید که حق سبحانه و تعالي ایجاد کرد طبایع اشیا را بر آن وجهي که مقتضای حکمت بود و مرکوز ساخت و در آن اشیا و اشیا را مجبول گردانید به آن طبایع که مخصوص و مخلوق گردانید برای آن اشیا که چنان مجبول گردانید انسان را بقوت تعجب و ضحك و مانند آن و شیر را بقوت شجاعت و خرگوش را بید دلي و روباه را بمکر و مانند اینها. و تعبیر ایجاد طبایع در اشیا به غرز استعاره است زیرا که غرز درخت در زمین بجهت فایده و ثمر است و ایجاد طبیعت در اشیا نیز بجهت حصول آثار آنست. و الزمها اشباحها اشباح جمع شبح، شبح شخصي ضمير. الزمها راجع است بغرایز و ضمیر اشباحها باشیا. میفرماید که حق سبحانه و تعالي لازم گردانید هر طبیعت را به آن شخصي که آن طبیعت را از برای وي آفرید و به وي داد بر وجهي که آن طبیعت از آن شخص مفارقت نمیکند خواه آن طبیعت از لوازم شخصیه باشد یا از لوازم ماهیه باشد و احتمال دارد که ضمیر الزمها نیز راجع شود باشیا و مراد از این کلام برین تقدیر آن باشد که چون حق سبحانه و تعالي اشیا را بحسب علم خود موقت گردانید باوقات و جمع کرد میان مختلقات و تعیین کرد طبایع ایشانرا در علم خود لازم گردانید آن اشیا را بعد از آنکه کلیات بوده باشخاص جزئی که یافت شده آن کلیات در آن جزئیات. عالما بها قبل ابتدائها محیطا بحدودها و انتهایها عارفا بقرائنها و احنائها قراین قرینه آن چیزست که بچیز دیگر پیوسته باشد و احناء نواحی میفرماید که حق سبحانه و تعالي عالم بود بهمه اشیا پیش از ایجاد آن اشیا و آن اشیا همه حاضر بودند پیش از وي کلیات و جزئیات آن و احاطه کرده بود علم وي بحدود و حقایق آن اشیا و بنهایت و غایت آن اشیا و به آنکه همه آن اشیا در سلسله احتیاج به وي باز میگردد و دانا بود بقراین همه چیزها از لوازم و عوارض و انضمام بعض ببعض دیگر بحسب ترکیب و مصاحبت و

مانند آن. و شامل بود علم وي بجم
يع جوانب و نواحي و اطراف همه چيزها و دليل برين مدعيات آنست كه
مقرر و مبين شد در علم الهي كه علم واجب تعالى متعلق است بجمع
معلومات از كليات و جزئيات موجودات و معدومات و از اين كلام معلوم
شد كه عارف از اسماء الله است.
[صفحه 130]

فصل دوم در اسناد ايجاد عالم بقدرت ملك جليل و بيان مبادي آن بر سبيل
تفصيل: ثم انشا سبحانه فتق الاجواء و شق الارحاء و سكائك الهواء فاجري
فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره. حمله علي متن الريح العاصفه و
الزعزع القاصفه. فامرها برده و سلطها علي شده و قرنھا الي حده. الهواء
من تحتها فتيق و الماء من فوقها دفيق. ثم انشاء سبحانه ريحا اعتقم مهبها
و ادام مر بها و اعصف مجريها و ابعد منشأها فامرھا بتصفيق الماء الزخار و
اثاره موج البحار فمخضه مخض السقاء و عصفت به عصفها بالفضاء. ترد
اوله علي آخره و ساجيه علي مائره. حتي عب عبابه. و رمي بالزبد ركامه
فرفعه في هواء منفتق و جو منفهق فسوي منه سبع سموات فتق و شق
شكافتن. اجواء فضاھا. ارجا طرفھا. سكائك فضاھا كه در ميان آسمان و
زمين است اجار جاري گردانیدن و در بعضي نسخ بحاء واقع شده يعني
جمع كرد متلاطم آب متموج كه بعضي موج بر بعض ديگر واقع شود. تيار
موج متراكم چيزي كه بعض وي بر بالاي بعض ديگر باشد از بسياري او.
زخار بسيار و ممتلي. متن پشت. عاصف سخت جهنده. زعزع جنباننده.
قاصف شككننده. فتيق شكافته شده و گشاد. دفيق جهنده و موج زننده.
اعتقم و اعقم قوي گردانيد و پست. مهب ج
ايي كه باد از آنجا جهد. مرب مجمع و حركت و ملازمت اعصف تند جهانيد.
ابعد دور گردانيد. تصفيق بر هم زدن. اثار در حركت و جنبش در آوردن.
مخض جنبانیدن. سقاء ظرفي كه دروي آب يا شير يا ماست باشد. ساجي
ساكن. ماير متحرك. عب بلند بر آمد. عباب معظم آب. زبد كف. ركام آب
متراكم منفتق و منفهق شكافته و گشاده. سوي ساخت و آفريد و مساوي
و معدل گردانيد. مي فرمايد كه حق سبحانه و تعالى از كمال قدرت و
حكمت خود فضاي گشاد و اطراف و نواحي و گشادي كه در ميان آسمان و
زمين است آفريد پس جاري گردانيد و روان ساخت در آن فضاي گشاد آبي
را كه بقدرت خود آفريده و آن آب در غايت تموج بود و موج آن آب بعضي
بر بعض واقع مي شد و بعضي بر بالاي بعض ديگر بر مي آمد از بسياري آب
و آن آب را حق سبحانه و تعالى بقدرت خود بر پشت بادي نهاد كه آن باد
سخت جهنده و تند و قوي بود بحيثيتي كه بر هر چه بر آمدي آن را در هم
شكستي پس حق سبحانه و تعالى امر كرد آن باد را تا آن آب را باز دارد و
منع كند و نگذارد كه منتشر و پراكنده شود و مسلط گردانيد آن باد را بر

آن آب تا او را حبس کند و نگاه دارد در مقدار فضایی که حکمت الهی مقتضی آن بود که آب در آن مقدار فضا باشد و در آن حیز مجتمع گردد و بجای دیگر جاری نشود. پس آن باد آن آب را بر آن وجه که امر سبحانی و حکم یزدانی تعلق گرفت نگاه داشت و متصل ساخت حق سبحانه و تعالی آن باد را بر حد آن آب فضا در زیر آن باد، گشاد و فراخ بود و آب در بالای آن باد متلاطم و موج زن بود. پس حق سبحانه و تعالی بعد از ایجاد فضا و آب و بادی که مذکور شد بادی دیگر ایجاد کرد که عقیم بود جهت آن باد یعنی نه ابری و بارانی از وی پیدا میشد و نه درختی را بر میداد و نه جای وزیدن وی معلوم کسی بود و حق سبحانه و تعالی زمانی بسیار نگاه داشت ملازمت آن باد را بر آن آب و تحریک و تموج او را و تند و قوی گردانید جستن او را و دور گردانید منشا و منبع او را از آنکه عقل دوراندیش تواند پی برد که آن باد از کجا برخاست. و امر کرد حق سبحانه و تعالی این باد دوم را تا بر هم زند آن آب بسیار را و در حرکت و جنبش در آورد موج آن دریا را. پس آن باد در جنبش در آورد آن آب را همچو جنبش ظرفی که در آن ظرف ماست باشد و خواهند که آن ماست را دوغ سازند و بر هم زد آن باد آن موج را بر هم زدن قوی در آن فضای غیرمتناهی. پس بازگشت بجهت تحریک بسیار و تموج بیشمار، اول آن آب زخار و موج بحر بر آخر وی و ساکن وی بر متحرک وی تا آنکه بر بالا بر آمد بیشتر آن آب و موج وی و کف گردید آن آب مجتمع و موج متراکم. پس حق سبحانه و تعالی بقدرت خود آن کف را برداشت و بلند گردانید در آن هوای فراخ و فضای گشاد آن مقدار که حکمت الهی مقتضی آن بود، آن گاه آن کف را هفت آسمان ساخت. بدان که آنچه مفهوم می شود ازین کلام دقیق و خطاب عمیق و خبر لازم التصدیق آنست که حق سبحانه و تعالی فضای گشاد آفرید و آب بسیاری متلاطم متوج نیز آفرید و از برای آن آب مکانی تعیین کرد در آن فضا آن مقدار که مقتضای حکمت بود و باد تندی آفرید و آن آب را بر پشت آن باد نهاد و آن باد را محیط گردانید بر آن آب بحیثیتی که او را از جمیع جوانب فرا گرفت و او را در حیز وی نگاه داشت و منع کرد از انتشار. و بعد از آن حق سبحانه و تعالی بار دیگر آفرید از برای موج دادن آن آب و بر هم زدن و بر آن آب گماشت تا او را بر هم زد و در موج در آورد و چندان او را بر هم زد و موج داد که اکثر آن آب کف گردید و بر بالای آن آب ایستاد پس حق سبحانه و تعالی آن کف را از روی آن آب برداشت و در آن فضای وسیع مرتفع عالی گردانید بمقدار مقتضای حکمت خود، آنکه مکون گردانید هفت آسمان را از آن کف. اگر گویند که آنچه ظاهر قرآنست آنست که حق سبحانه و تعالی آسمانها را از دود آفرید چنانکه فرمود (ثم استوي الي السماء و هي دخان) یعنی حق سبحانه و تعالی اراده کرد

آفریدن آسمان را و آن آسمان دود بوده و ظاهر. حضرت امیرالمومنین (ع) دلالت کرد که حق سبحانه و تعالی آسمان را از کف آب آفرید چنانکه مذکور شد. و آنچه از بعضی اخبار ظاهر می‌شود آنست که حق سبحانه و تعالی آسمان را از بخار آب آفرید و زمین را از کف آب چنانکه نقل کرده‌اند که در سفر اول توره آمده که حق سبحانه و تعالی در مبدا خلق جوهری آفرید آن گه بهیبت نظر کرد در آن جوهر آن جوهر از هیبت نظر جلال حق عز و علا گداخت و آب شد آن گه از آن آب بخاری برخاست مثل دود پس حق سبحانه و تعالی از آن بخار آسمانها را آفرید و بر روی آن آب چیزی ظاهر شد مثل کف دریا پس حق سبحانه و تعالی زمین را از آن کف آفرید آن گه استوار گردانید زمین را به کوهها. و در روایت دیگر آمده که حق سبحانه و تعالی از آن کف زمین مکه را آفرید و بعد از آن منبسط گردانید زمین را از زیر خانه کعبه. پس ازین خبر ظاهر شد که حق سبحانه و تعالی آسمان را از بخار آب آفرید و زمین را از کف آب و مخفی نیست که آنچه از قرآن و کلام معجز بیان حضرت (ع) و ازین خبر م علوم می‌شود مخالف یکدیگرند. جواب گوئیم که بحسب حقیقت مال همه یکی است و هیچ اختلاف نیست زیرا که در روایت است از حضرت امام محمد باقر (ع) که فرموده (لما اراد الله سبحانه ان يخلق السماء امر الرياح ان يضر بين البحر حتي ازبد فخرج من ذلك الموج و الزبد دخان ساطع من وسطه من غير نار فخلق الله منه السماء) یعنی چون حق سبحانه و تعالی اراده کرد که آسمان را بیافریند فرمود باده‌ها را تا در موج در آورد و بر هم زد آب دریا را چندانکه آب دریا کف کرد پس بیرون آمد از میان آن کف دود درخشنده بی آتش پس حق سبحانه و تعالی (آسمان را از آن دود آفرید پوشیده نیست که مراد از بحر آن آبست که حق سبحانه و تعالی آفرید) در آن فضا و بر پشت باد نهاد و مراد از باد آن باد دوم است که حق سبحانه و تعالی از برای موج دادن آب آفرید چنانکه در کلام حضرت امیرالمومنین (ع) مبین شد. و مراد از دود، بخار آبست زیرا که از موج آب و کف وی دود حقیقی حاصل نمی‌شود و ازین جهت حضرت امام (ع) فرمود که من غیر نار یعنی بی آتش تا معلوم شود که مراد از دود بخار آبست بجهت آنکه دود حقیقی از آتش پیدا می‌شود و بی آتش نمی‌باشد. پس ازین روایت معلوم شد که مراد از دخان که در قرآن واقع شد بخار آبست بجهت آنکه آن دخان از آتش نبود بلکه از تموج آب حاصل شده بود. و نیز جمیع مفسران اتفاق کردند که مراد از دخان که در قرآن واقع شده بخار آبست و از آتش نبوده غایت ما فی الباب آنست که بخار آب را در دخان گفته باشد بجهت مشابهت صوری زیرا که بخار و دخان در حس بصر به یکدیگر می‌مانند و بجهت مناسبت معنوی بحسب تکون و حصول ذات ایشان. پس برین تقدیر کلام حضرت امیرالمومنین علیه الصلوه و

السلام موافق قرآن باشد زیرا که کف نیز بخار آبست که از بسیاری حرکت و تموج آب حاصل می‌شود و بر روی آب بر می‌آید تا آنچه کثافت بر وی غالب است از آن کف جدا می‌شود بجهت کثافت بلکه بر روی آب می‌ماند و آنرا در عرف کف می‌خوانند و آنچه لطافت بر وی غالب است از آب جدا می‌شود و بالا می‌رود بجهت لطافت و آن را در عرف بخار می‌نامند. پس چون مقرر شد که کف بخار آب است واضح شد که اختلافی نیست در میان قرآن و کلام حضرت (ع) و روایتی که گذشت. زیرا که مال و ما حصل همه آنست که آنچه از آن کف لطیف بود که در عرف آن را بخار می‌خوانند و متصاعد شد در آن فضا بامر خدا آسمانها از آن آفریده شد آنچه کثیف بود که در عرف آن را کف می‌خوانند بر روی آب ماند بجهت کثافت و م

تصاعد نشد و زمین از آن مخلوق شد و الله اعلم. و نقل کرده‌اند از کعب الاحبار که گفت حق سبحانه و تعالی يك ياقوت سبز آفرید آن گه نظر هیبت بر وی انداخت آن یاقوت گداخت و آب شد بعد از آن باد آفرید و آن آب را بر پشت آن باد بر نهاد و بعد از آن عرش را بر روی آن آب نهاد چنانکه فرمود (و کان عرشه علی الماء) یعنی عرش خدای تعالی بر روی آب بود. و نقل کرده‌اند از تالیسی ملطی و او از مشاهیر حکما بود که گفت و سبحانه و تعالی عنصری آفرید که مبدء و منشاء صور سایر مخلوقات بود و آن عنصر آب بود و از وی آسمان و زمین و ما بینهما از سایر انواع عناصر و مرکبات را آفرید پس آنچه منجمد شد از آن آب مثل کف زمین را از آن آفرید و آنچه منحل شد از حرکت و تموج هوا را از آن آفرید و آنچه در غایت صفا بود آتش را از آن آفرید و از دخان و ابخره که متصاعد شد آسمان را آفرید. بعضی گفته‌اند این سخن را از توریه گرفت چنانکه گذشت و مخفی نیست که این روایات همه موافق آنست که حضرت فرمود. فصل سیوم در بیان وضع و هیئت آسمان و تزئین آن جعل سفلاهن موجا مکفوفاً مکفوف منع کرده شده. می‌فرماید که حق سبحانه و تعالی بقدرت خود آسمان زیرین را که فلك قمر است موج مکفوف گردانید یعنی از موج آب آفرید و باز داشت او را از افتادن. بعضی علما گفته‌اند که مراد از این کلام تشبیه است یعنی خدای آسمان اول را مثل موج گردانید و مقصود تشبیه است در رنگ زیرا که آسمان اول بحسب حس بصر بموج آب می‌نماید در رنگ. و بعضی گفته‌اند که مراد آنست که در اصل موج بوده چنانکه گذشت و حق سبحانه و تعالی او را منعقد و منجمد گردانید و نگاه داشت از افتادن. و علیا هن سقفا محفوظا و سمکا مرفوعا بغیر عمد یدعما و لا دسار ینظمها سمک بلند. عمد ستونهای خانه و عامه فرو زدن ستون مانند آن بجهت بنا هر چه داخل گردانند در بنا بجهت احکام مثل میخ و ریسمان و مانند آن. نظم ترتیب دادن. می‌فرماید که حق سبحانه و تعالی

بقدرت خود آسمان بالائین را که فلك زحل است مثل بام گردانید و او را نگاه داشت از دخول شیاطین و از افتادن و او را بلند گردانید در غایت بلندی و ارتفاع و معلق گردانید او را بی آنکه ستونی در جای فرو زده باشد و او را بر بالای ستونی بنا کرده باشد و بی آنکه میخی و ریسمانی در آنجا بکار برده باشد بجهت احکام و انتظام آن و این کلام مثل آنست که حق سبحانه و تعالی در قرآن فرموده که (و جعلنا السما عسقا محفوظا) یعنی گردانیدیم ما آسمان را م

ثل بام محفوظ و فرموده که (و حفظناها من کل شیطان رجیم) یعنی نگاه داشتیم آسمان را از شر شیطان رانده و فرموده که (حفظا من کل شیطان ما رد) یعنی نگاه داشتیم آسمان را از هر دیوی قوی و گردن کش و فرموده که (خلق السموات بغير عمد ترونها یعنی آفرید خدای تعالی آسمانها را بی ستون که می بینند که بی ستون که آن آسمان بر آن ستون قائم باشد بلکه معلق و قائم است بقدرت حق و عز و علا. روایتست از ابن عباس که گفت شیاطین در اوایل نبودند از دخول در آسمانها بلکه در آسمان در می آمدند و چیزهای آسمان را معلوم می کردند پس چون حضرت سید کائنات علیه الصلوه و السلام متولد گشت از همه آسمانها ممنوع شدند) و اگر یکی از شیاطین از روی زمین بطرف آسمان رود بجهت تجسس اخبار هنوز نزدیک آسمان اول نرسیده حق سبحانه و تعالی فرموده که (و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین) یعنی نگاه داشتیم ما آسمانها را از هر شیطان رانده و اگر یکی از شیاطین خواهد که چیزی از اخبار آسمانی بر سیل دزدی و نهانی معلوم کند و در پی وی رود پاره از آتش روشن او را بسوزاند. ثم زینها بزینة الکواکب و ضیاء الثواقب ثواقب چیزهایی که اجسام را سوراخ کند و مراد ازو

درینجا ستارهاست که در غایت روشنی باشد. می فرماید که چون حق سبحانه و تعالی آسمان را به آن هیئت و وضع آفرید مزین ساخت بزینت و روشنی ستارهای روشن و درخشانده که روشنی ایشان محجوب نمی شود از آسمانها بلکه از آنجا در می گذرد و در بیرون آسمانها محسوس می شود چنانکه حق سبحانه و تعالی فرموده (انا زینا السماء الدنيا بزینة الکواکب) یعنی بدرستی که ما مزین گردانیدیم آسمان زیرین را بزینت و آرایش ستارها و بنور ایشان و فرمود که (النجم الثاقب) یعنی ستاره درخشانده که نور وی بر هم چشم که واقع شود چنان نماید که آن چشم را سوراخ خواهد کرد. و اجري فیها سراجا مستطیرا و قمرا منیرا فی فلك دائر و سقف سائر و رقیم مائر مستطیر پراکنده. رقیم آنچه در وی رقم باشد. می فرماید که حق سبحانه و تعالی بقدرت خود جاری گردانید در آسمانها چراغی که پراکنده و منتشرست روشنائی وی در همه جا یعنی آفتاب. و نیز

جاري گردانيد در آسمانها ماه تاب روشن را و اين آفتاب و ماه تاب را ثابت گردانيد در فلك گردنده و بام سيركننده و رقيم حركت كننده چنانكه خداي تعالي فرموده (و جعل القمر فيهن نورا و جعل الشمس سراجا) يعني گردانيد خداي تعالي ماه را در آسمانها نور و گردانيد آفتاب را آسمانها چراغ و فرمود كه (و كل في فلك يسبحون) يعني آفتاب و ماه تاب در فلك سير مي كنند. و حضرت (ع) آسمان را رقيم گفته بجهت آنكه رقيم آن چيزيست كه در وي رقم باشد چنانكه گذشت و چون آسمان مزين و منقش است بستارها مانند لوحيست كه در روي رقم باشد از خط و نقط و نقش و بدانكه حضرت بجهت تنبيه غافلان اشارت كرد از براي ايشان به آنكه آفريدن آسمان و تحريك وي بحركات و تنوير وي بكواكب زاهر است. و انجم باهرات همه نعمت است نسبت به بندگان و واجبست بر ايشان كه نظر و تامل كنند بقدر عقول خود در آن و استدلال نمايند به آن بر وجود خالق منان و غافل نشوند از شكر نعم بي پايان چنانكه حضرت سبحان در قرآن مي فرمايد كه (ان في خلق سموات و الارض و اختلاف الليل و النهار لايات لاولي الالباب) يعني بدرستي و براستي كه در آفريدن آسمانها و زمين و در اختلاف شب و روز دليلهاست از براي كساني كه اهل عقلند. و مي فرمايد كه (الحمد لله الذي خلق السموات و الارض) يعني شكر آن خداي راست كه آسمانها و زميني را آفريد. و از جمله نعم غيرمتناهي كه حق سبحانه و تعالي بر بندگان انعام كرد و به مقتضاي حكمت خود آنرا مبني گردانيد بر حركت سموات بر وجهي كه بر اكثر عقول ظاهر است ست ترتيب مركبات از معدنيات و نباتات و حيوانات و اهتدا به نور كواكب نيرات و نجوم زهرات در ظلمات ليالي و در بحار و براري و مانند آن. و حق سبحانه و تعالي در مواضع بسيار در قرآن آسمان را ياد کرده و شكي نيست كه بسياري ياد كردن آن دليل است بر عظم شان و بر آنكه حق تعالي را در ايجاد وي سرهاست كه عقول بشريه از ادراك آن عاجز است عجب از انسان كه اگر مطلع شود بر بنايي كه في الجملة عالي و مزين باشد يا وقوف يابد نقشي بر ديوار كه اندك مستحسن نمايد سالها از آن تعجب كند و بر صانع آن مدح و مناقب گويد. و اين ابداع عجيب و اختراع غريب و بناي بدين بلندي و قبه معلق لا جوردي مزين بانواع جواهر مكلل باصناف لالي زاهر مشتمل بر اوضاع عجيبه و هيات غريبه محتوي بر منافع لا يحصي و فوايد لا يتناهي. مظهر صفات كمال صانع خود مخبر از عظمت و جلال مبدع خود مخزن حكم خفيه و اسرار الهيه كه عقل انسان در آن سرگردان و حيران است هرگز متعجب نمي شود و در جلال و كمال صانع آن متفكر نمي گردد. و شارح علامه شيخ ميثم بحراني رحمه الله عليه در شرح خود آورده كه شرح و عقل موافقاند بر آنكه افلاك نه است هفت را از آن بزبان اهل شرع آسمان خوانند و هشتم را كرسي و نهم را

عرش و بزبان حکما همه را فلک خوانند و اکثر این فلک مشتملاند بر ستاره و ستاره عبارتست از جرم نورانی مستدیر مصمت که در جرم فلک در آمده باشد اول افلاک فلک قمرست در وي غير از ماه ستاره ديگر نيست. و در دوم عطارد است و در سيوم زهره و در چهارم آفتاب و در پنجم مريخ و در ششم مشتري و در هفتم زحل و درين افلاک غير ازين ستارها ستاره ديگر نيست اين هفت ستاره را سبعة سياره خوانند يعني هفت ستاره سيرکننده و باقي ستارها همه در فلک هشتمند که آن را بزبان شرع کرسی خوانند چنانکه گذشت و بزبان حکما فلک الثواب يعني فلک ستاره‌اي که ثابت‌اند و حرکت ايشان بطيء است نسبت بحرکت سبعة سياره. و فلک نهمين که اهل شرع آنرا عرش خوانند و حکما فلک الافلاک و فلک اطلس گویند خالي است از ستاره و در وي ستاره نيست و اگر باشد محسوس ما نمي‌شود و پرهان عقل دلالت کند بر آن که همه افلاک متحرکند بحرکت دوريه با آن انجم و کواکب که در ايشان مرکوزست و کلام حضرت (ع) دليل است برين معني چنانکه فرمود (في فلک دایر و سقف ساير و رقيم ماير)

[صفحه 142]

فصل چهارم در بيان بعضي ملائکه سکان سموات و احوال ايشان از اعمال و صفات ثم فتن ما بين السموات العلي مي‌فرمايد که حق سبحانه و تعالي بعد از آنکه آسمانها را آفريد و بکواکب مزین گردانيد شکافت میان آسمانها بلند را و هريك را از ديگري دور گردانيد تا در میان ايشان فضا پيدا شود. بمقتضاي حکمت خویش چنانکه فرمود (اولم ير الذين كفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقنا هما) يعني آيا نمي‌بينند و نمي‌دانند کافران که آسمانها و زمين بسته بودند پس ما شکافتيم ايشان را. علما در تفسير اين آيت چند معني گفته‌اند: اول آنکه آسمان و زمين بهم پيوسته بود حق سبحانه و تعالي ايشان را از هم جدا کرد. دوم آنکه حق سبحانه و تعالي آسمان را اول يك طبقه آفريد و بعد از آن شکافت و هفت طبقه ساخت و همچنين است حال زمين. سيوم آنکه معني رتق آنست که آسمانها پيش از ايجاد در علم باري متحقق بود و در لوح محفوظ مرقوم. و معني فتن آنست که حق سبحانه و تعالي ايجاد کرد در عالم ظاهر و مخفي نيست که معني دوم انسب و اليق است بکلام حضرت (ع) فملاهن اطوار امن ملائکه اطوار اصناف مختلفه و اوصاف متغايره (فلک نزد متکلمين عبارتست از جسم نوراني لطيف مقدس

که قادر باشد بر تصرفات) سريعه و افعال شاقه. خداوند عقل و فهم مي‌فرمايد که حق سبحانه و تعالي چون سموات علي را از هم شق کرد پر کرد ما بين آسمانها را از اصناف فرشته‌هايي که هر صنفی از ايشان صفتي و حالي و عملي و عبادتي دارد. گفته‌اند که ملائکه انواع بسيارند و مراتب

ایشان متفاوتست بعضی از ایشان نزد حق جل و علا نزدیکترند از بعضی دیگر و از آن انواع دوازده نوع مذکور می‌شود. نوع اول مقربان چنانکه حق تعالی می‌فرماید که (لن یستنکف المسیح ان یکون عبدالله و لا الملائکه المقربون) یعنی کراهِت ندارد و تکبر نمی‌کند هرگز عیسی (ع) از بندگی خدای تعالی. و فرشتگان مقربان نیز از عبودیت و بندگی خدای تعالی کراهِت و تکبر ندارند و بندگی خدای تعالی ایشان را ناخوش نمی‌آید. نوع دوم حاملان عرش یعنی فرشته‌هایی که عرش را برداشته‌اند چنانکه حق تعالی می‌فرماید که (الذین یحملون العرش) یعنی آن فرشتها که برمی‌دارند عرش را. نوع سوم فرشتها که در گردشند چنانکه حق تعالی می‌فرماید (و تري الملائکه حافین من حول العرش) یعنی می‌بینی تو ای محمد فرشته‌هایی را که صف زده ایستاده‌اند در گرد عرش. نوع چهارم فرشته‌هایی که قابض ارواحند. نوع پنجم فرشته‌هایی که

رسالت از حضرت عزت به انبیا می‌رسانند. نوع ششم فرشته‌هایی که در کرسی‌اند. نوع هفتم فرشته‌هایی که موکل‌اند بر بنی‌آدم بجهت محافظت و ضبط اعمال ایشان چنانکه حق تعالی می‌فرماید که (و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین) یعنی بدرستی مع فرشتها بر شما موکل ساختیم که شما را نگاه می‌دارند و آن فرشتها بزرگانند و مکرمند نزد حق سبحانه و تعالی و می‌نویسند اعمال شما را. نوع هشتم فرشتها که موکل‌اند بر عناصر. نوع نهم فرشتها که موکل‌اند مرکبات از معادن و نباتات و حیوانات. نوع دهم فرشتها که در هفت آسمانند. نوع یازدهم خازنان بهشت چنانکه حق سبحانه و تعالی فرموده که (و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدين) یعنی گویند بهشتیان را خازنان بهشت که سلام بر شما باد خوش آمدید پس در آید در بهشت و مخلص بمانید. نوع دوازدهم مالکان دوزخ چنانکه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که (علیها ملائکه غلاظ شداد) (یعنی موکل است بر دوزخ فرشته‌های اقویای تند در غایت شدت و قهر و هیبت) منهم سجود لا یرکعون می‌فرماید که بعضی از آن فرشتها در سجودند دایما و هرگز رکوع نمی‌کنند و این نظیر آنست که حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که (و لله یسجد من فی السموات و ا

لارض) یعنی مر خدای را سجده می‌کنند هر چه در آسمان و زمین است. شیخ میثم بحرانی رحمه الله علیه در شرح خود آورده که مراد حضرت (ع) آنست که مرتبه این ملائکه نسبت بسایر انواع ایشان اکمل است چنانکه سجود اکمل است در عبادات نسبت برکوع و سایر عبادات نه آنکه ایشان مراد آنست که هرگز از مرتبه کمال و عبادات خود تنزل نمی‌کنند بمرتبه پست‌تر از آن چنانکه رکوع او دنست نسبت به سجود و احتمال دارد که این کلام اشارت باشد بمرتبه ملائکه مقربین. و رکوع لا ینتصبون می‌فرماید که بعضی از ملائکه همیشه در رکوع‌اند و هرگز پشت با راست نمی‌کنند

(احتمال دارد که این کلام اشارت بملائکه حمله العرش مراد آن حضرت باشد که این ملائکه بعد از ملائکه المقربین اکملند از سایر ملائکه چنانکه مرتبه رکوع اکمل است از مرتبه استاده مثلا. و آنکه فرمود که پشت راست نمی‌کنند) مراد آنست که هرگز ناقص نمی‌شود. و صافون لا یتزایلون می‌فرماید که بعضی ملائکه همیشه صف زده استاده‌اند در عبارت حضرت عزت و هرگز از جای خود جدا نمی‌شوند چنانکه خدای تعالی فرموده که (و انا لنحن الصافون) یعنی بدرستی که ما صف زده‌ایم و در صف استاده‌ایم در عبادت حق سبحانه و تعالی و این کلام حضرت (ع)

(احتمال دارد که اشارت باشد به آن فرشتها که در گرد عرشند. روایتست که ایشان صف صف بعبادت پروردگار مشغولند چنانکه در آیت مذکوره اشارتست به آن. و در خبر دیگر آمده که در گرد عرش هفتاد هزار صف از ملائکه استاده‌اند که دستهای خود را در گردنهای خود نهاده‌اند آواز به تهلیل و تکبیر برداشته‌اند و از پس ایشان صد هزار صف دیگر استاده‌اند که همه دست راست را بر پشت دست چپ نهاده به تسبیح مشغولند آنکه فرمود که از جای خود جدا نمی‌شوند می‌تواند بود که مراد ظاهر او باشد و می‌تواند بود که تنزل مرتبه باشد. و مسبحون لا یسومون. می‌فرماید که بعضی از آن ملائکه تسبیح می‌گویند خدای تعالی را چنانکه حق تعالی می‌فرماید که (یسبحون اللیل و النهار) یعنی تسبیح می‌گویند خدای تعالی را شب و روز هرگز ایشان را ملال (نمی‌شود ازین تسبیح گفتن زیرا که ملال) بجهت مانده شدن قوای طبیعت عارض می‌شود و این نسبت بملائکه متصور نیست و این صفت احتمال دارد که صف ملائکه باشد در گرد عرش و احتمال دارد که صفت نوع دیگر باشد از ملائکه غیر ازینها که مذکور شد. لا یغشاهم نوم العیون و لا سهو العقول و الفتره الابدان و لا غفله النسیان. می‌فرماید که عارض نمی‌شود این ملائک

ه را خوابی که عارض چشمها می‌شود و سهو عارض ایشان نمی‌شود عقلهای ایشان را و سستی نمی‌باشد بدنهای ایشان را و غفلت و نسیان عارض نمی‌شود فهمهای ایشان را) زیرا که خواب عبارتست از تعطیل حواس بجهت استراحت از تعب و ماندگی که عارض شده باشد قوای بدن را و سهو غفلتست از چیزی که باقی باشد در قوت حافظه و غفلت اعم است ازینها و فتور ابدان مانده شدن اعضاست از عمل بجهت ضعف و اینها از عوارض و توابع قوای انسانیست و ملائکه ازین منزه‌اند. و این صفات احتمال دارد که صفات نوع اخیر باشد از ملائکه و احتمال دارد که صفات جمیع انواع متقدمه باشد. و منهم امناء علی و حیه و السنه الی رسله و مختلفون بقضائه و امره. اختلاف آمد و شد کردن. می‌فرماید که بعضی از فرشتها امینانند مر و حی خدای تعالی و آن وحی را به انبیا می‌رسانند و پیغام حق سبحانه و تعالی برسولان برند و آمد و شد می‌کنند

در میان حق تعالی و خلق از در حکم و فرمان و چنانکه حق تعالی می‌فرماید که (نزل به الروح الامین) یعنی فرود آورد این قرآن را جبرئیل امین. و می‌فرماید که (جاعل الملائکه رسلا) یعنی گردانید حق تعالی ملائکه را پیغام رسانند به انبیا و می‌فرماید که (تنزل الملائکه و الروح فیها باذن

رہم من کل امر) یعنی فرود می‌آیند فرشتها و جبرئیل در شب قدر به دستوری پروردگار ایشان از برای هر کاری. احتمال دارد که بعضی ازین قسم داخل باشد در اقسامی که مذکور شد زیرا که از جمله ابناي وحی و رسل انبیا جبریل امین است و شکی نیست که او از ملائکه مقربانست اما از جهت بیان صفات دیگر که امانتست بر وحی و رسالت غیر آن بار دیگر ذکر کرده است. و منهم الحفظه لعباده می‌فرماید که بعضی از ملائکه فرشتهاوند که محافظت و نگاهبانی بندگان می‌کنند. بدان که ملائکه حفظه بر دو قسم‌اند یکی آنکه نگاه می‌دارند بندگان را بامر خدای تعالی از آفات و عاهات و عوارض و مہلکات چنانکه حق تعالی می‌فرماید که (لہ معقبات من بین یدیه و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ) یعنی حق سبحانہ و تعالی فرشتہای بسیار تعیین کرده کہ بنوبت آدمی را نگاه می‌دارند و محافظت می‌کنند از آفات و بلیات بامر خدای تعالی. و قسم دون از ملائکه حفظه آنانند کہ حفظ و ضبط اعمال و اقوال ایشان از حسنات و سیات می‌نمایند چنانکہ حق تعالی می‌فرماید (و یرسل علیکم حفظہ) (یعنی حق سبحانہ و تعالی می‌فرماید کہ فرستد بر شما فرشتہا را کہ ضبط اعمال شما نمایند). و می‌فرماید کہ (و ان علیکم لحافظین کراما

کاتبین یعلمون ما تفعلون) یعنی بر گماشتیم بر شما ملائکه کہ محافظت می‌نمایند شما را و بزرگانند و مکرمند نزد خدای تعالی و می‌نویسند اعمال شما را و می‌دانند آنچه شما می‌کنید از حسنات و سیئات می‌نمایند. روایت است از ابن عباس کہ گفت با ہر انسانی کلمہ حسنہ در وجود آید آن فرشتہ کہ بر دست راست ویست آن را بنویسد و چون از وی کلمہ سیئہ سر بزند آن فرشتہ کہ بر دست راست ویست گوید مر آن فرشتہ را کہ بر دست چپ ویست کہ صبر کن شاید کہ توبہ کند ازین پس صبر کند اگر توبہ نکند آنرا بنویسند. و در بعضی روایات آمده کہ یک حسنہ را ده نویسند و یک سیئہ را بعد از انتظار اگر توبہ نکند همان یکی نویسند کہ حق تعالی می‌فرماید کہ (من جاء بالحسنہ فله عشر امثالها و من جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلاً) یعنی ہر کہ از وی حسنہ و صادر شود مر او را ده برابر آن باشد و ہر کہ از وی سیئہ واقع شود جزا دادہ نشود الا برابر آن. مفسران گفتہ‌اند کہ حکمت در گماشتن کرام الکاتبین بر انسان آنست کہ چون مکلف بداند کہ بر وی فرشتہا موکلند و اعمال وی را ضبط می‌کنند و می‌نویسند و آن را در صحیف ثبت می‌کنند و در روز قیامت و موقف

ملامت و ندامت بر محضر اشهاد و مجمع عباد نزد سوال و جواب بر درب الارباب عرض خواهند کرد البته جرئت و دلیری وی بر قبايح و معاصي کمتر خواهد بود و از افعال سيئه و اعمال قبيحه في الجملة منزجر خواهد شد پس تسلط حفظه بر آدميان لطف باشد در حق ایشان. و السدنه لابواب جنانه. سدنه خدام و خازنان. می‌فرماید که بعضی از فرشتها خازنان بهشت‌اند و ایشانرا خزنه خوانند یعنی خزینه‌داران و رضوان نیز گویند بجهت آنکه خشنوداند از سکان بهشت. و منهم الثابته في الارض السفلي اقدامهم و الماقه من السماء العليا اعناقهم و الخارجه من الاقطار ارکانهم و المناسبه لقوائم العرش اکتافهم ناکسه دونه ابصارهم متلفعون تحته باجنحتهم مضروبه بینهم و بین من دونهم حجب العزه و استار القدره و لا يتوهمون ربهم بالتصوير و لا یجرون علیه صفات المصنوعين و لا یحدونه بالاماکن و لا یثیرون الیه بالنظائر. مارقه بیرون رفته. اقطار اطراف و نواحی. ارکان جوانب تلفع پیچیدن ازار و مانند آن بخود بجهت حجاب. می‌فرماید که بعضی از ملائکه در عظمت باعتبار صورت و در قدرت و در صف چنانند که ثابت و محکم شده در زمین زیرین اقدام ایشان و در گذشته از آسمان هفتمین گردنهای ایشان و بیرون رفته از اطراف و نواحی عالم و جوانب ایشان. و مناسبت است م

ر پایهای عرش را دوشهای ایشان باز گردانیده‌اند از عرش چشمهای خود را اما در عرش نگاه نکنند از هیبت و جلالت. و حجاب گیرند نظرهای خود را در زیر عرش به پرهای خویش تا نظر ایشان بر عرش نیفتد زیرا که تاب نظر نور عرش ندارند. در میان ایشان و میان آنچه نزد ایشانست حجابهای عزت و پرده‌های قدرت زده‌اند منزله و مقدس می‌دانند پروردگار خود را از صورت و جاری نمی‌گردانند بر وی صفات مصنوعات و مخلوقات وی را و وصف نمی‌کنند (او را بمکان و اثبات نمی‌کنند) از برای وی شبه و مانند. و احتمال دارد که این کلام حضرت (ع) اشارت باشد بملائکه حمله العرش زیرا که این صفات مذکوره در شان حمله العرش وارد شده در اخبار بسیار چنانکه در روایت آمده که پایهای حمله العرش در زمین زیرین است و سرهای ایشان در عرش فرو رفته در غایت خشوع و نهایت خضوع‌اند نظر خود را بالا نمی‌دارند خوف ایشان از جلالت و هیبت و عظمت حق تعالی بیشتر است از خوف فرشته‌های آسمان هفتم و خوف ملائکه آسمان هفتم بیشتر است از خوف ملائکه آسمان ششم و همچنین خوف اهل هر آسمان بیشتر است از خوف اهل آسمان دیگر که زیر اوست و روایت است از ابن عباس که حضرت رسالت پناه (ص) فرمود که شما فکر مکنید (در نظر پرورد

گار اما فکر کنید) در ملائکه که حق تعالی آفریده بدرستی که یکی از فرشتها فرشته‌ایست که او را اسرافیل خوانند يك زاویه از زوایای عرش

بر کتف ویست و هر دو پای وی در زمین است و سر وی از هفت آسمان در گذشته است با وجود این همه عظمت این فرشته و از هیبت و عظمت حق تعالی چنان می‌شود که يك مرغ خرد لاغر مثل گنجشك و نیز روایت است از ابن عباس که چون حق سبحانه و تعالی حمله العرش را آفرید فرمود که بردارید عرش مرا ایشان نتوانستند که عرش را بردارند حق سبحانه و تعالی ایشانرا گفت که بگویند (لا حول و لا قوه الا بالله) پس گفتند این کلمه را و عرش را برداشتند اقدام ایشان در زمین هفتم نفوذ کرد و قرار گرفت پس حق سبحانه و تعالی بقلم قدرت خود در پای هر يك از ایشان نامی از نامهای خود نوشت پس قدمهای ایشان قرار گرفت. شیخ میثم بحرانی گفت مراد خبر آنست که در استعانت حمله العرش در بر داشتن عرش و مدد ایشان در آن بحول و قدرت و قوت حق سبحانه و تعالی و به برکت اسماء حسنی ویست و اگر نه نمی‌توانستند که ذره‌ای از ذرات کاینات را بردارند چه جای عرش که از اعظم اجرام عالم است. روایت است که عرش که از اعظم است. روایت است که عرش را پایه بسیارست و روایت است ا

ز حضرت امام جعفر صادق (ع) که میان هر قائمه از قوایم عرش تا قائمه دیگر آن مقدار مسافت است که پرواز کند مرغ تیز پری در مدت دویست هزار سال. بعضی محققان گفته‌اند که قوایم عرش هشت است و برداشتن هر يك از آن مفوض است به يك فرشته چنانکه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که (و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) یعنی برمی‌دارد عرش پروردگار ترا آن روز یعنی روز قیامت است بالای ایشان هشت فرشته. و در روایت آمده است که هر ملك از ملائکه حمله العرش و ملائکه که در حول عرشند چهار بال دارند دو بال در پیش روی ایشان است تا نظر ایشان بر عرش نیفتد و هلاك نشوند از جلالت و عظمت آن و دو بال دیگر آنست که به آن حرکت می‌کنند و می‌پرند و نیست ایشان را سخنی غیر از تسبیح و تحمید حق سبحانه و تعالی جل ذکرة و عم سره.

[صفحه 153]

باب سیم در بیان آفرینش ابوالبشر آدم صفي الله (ع) و ذکر شمه‌ای از احوال وی از سجود ملائکه کرام و بیرون آمدن از دارالسلام منها فی خلق صفة آدم علیهم السلام یعنی بعضی ازین خطبه در بیان آفریدن حضرت آدم (ع) است ثم جميع سبحانه من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها تر به حزن زمین درشت و سخت و ناهموار مثل کوه. سهل زمین نرم و هموار. عذب زمین خوب که صالح روئیدن نباتات و اشجار و قابل زراعت باشد. سبخ زمین شوره. بدانکه حق سبحانه و تعالی بعد از آفریدن آسمان و زمین و کواکب و ملائکه چنانکه گذشت چون اراده کرد که آدم صفي الله را ایجاد کند جميع کرد بقدرت خود از برای آفریدن وی خاکی از زمین درشت

ناهموار و از زمین نرم و هموار و از زمین خوب خوش آب و از زمین شور ناخوش چنانکه در قرآن فرموده که (خلقه من تراب) یعنی حق سبحانه و تعالی آفرید آدم (ع) را از خاک. سنها بالماء حتی خصلت و لاطها بالبله حتی لزیت سن ترک کرد. لاط آمیخت. البله تری. لزیت بچسبید بهم. می فرماید حق سبحانه و تعالی آن تربت آدم (ع) را بدست قدرت خود به آب خمیر کرد و چندان آب به وی مخلوط کرد که آن خاک گل تنگ شد و خالص شد چسبیده شده چنانکه در قرآن فرمود (من ح

ماء مسنون) یعنی از گل نرمی خمیر کرده و فرمود (من طین لا زب) یعنی از گل چسبیده فجبل منها صوره ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول جبل آفرید و مصور گردانید. احناء جوانب. وصول پیوندها. فصول مفصلها. می فرماید که بعد از آنکه حق سبحانه و تعالی (آن تربت را مخلوط کرد به آب) و خمیر کرد تا گل چسبیده شد مصور گردانید از آن تربت يك صورتی که آن صورت مشتمل بود بر جوانب و پیوندها و محتوی بود بر عضوها و مفصلها. اجمدها حتی استمسکت و اصلدها حتی صلصلت لوقت معدود و اجل معلوم اصلد سخت. املس گردانید. صلصال گلی که خشك و محکم شده باشد و او را آوازی باشد وقتی که چیزی بر وی آید پیش از بریان کردن. می فرماید که حق سبحانه و تعالی آن صورت را گذاشت در اوقات معدوده و از منه معلوم بمقتضای حکمت کامله خود چندانکه خشك شد و بست و همه اجزا و اعضا همدیگر را گرفتند و بهم بند شدند و محکم شد و املس و نرم شد سطح ظاهر وی مثل کوزه ای که کوزه گر بسازد و بگذارد تا خشك شود پیش از آنکه بریان کند چنانکه حق سبحانه و تعالی فرمود که (من صلصال) یعنی از گل خمیر کرده خشك شده. ثم نفخ فیها من روحه

فمثلت انسانا ذا اذهان یجیلها و فکر یتصرف بها و جوارح یختمها و ادوات یقلبها و معرفه یفرق بها بین الحق و الباطل و الازواق و المشام و الالوان و الاجناس یجیل جولان می دهد. فکر فکرها یختم خدمت می فرماید. اذواق آنچه می چشند. مشام آنچه می بینند. می فرماید که حق سبحانه و تعالی چون مصور گردانید صورت آدم (ع) را در روی روح را دمید یعنی روح را بر وی تعلق داد پس انسانی شد خداوند ذهنها و فهمها که جولان می داد آن ذهنها را در معقولات و معقولات را با آن ذهن می دانست و فکرها که تصرف می کرد به آن در معلومات و مجهولات را به آن میدانست. و جوارح یعنی اعضا مثل دست و پا و مانند آنکه آن را می گرداند در مدرکات ایشان و آن مدرکات را به آن آلات حاصل می کرد و معرفت و دانش که به آن فرق می کرد میان حق و باطل و بیان آنچه می چشند و آنچه می بویند و میان رنگها و جنسها معجونا بطینه الاکوان المختلفه و الاشباه الموتلفه و اضداد المتعاده و الاخلاط المتباینه من الحر و البرد و البله و الجمود و المساءت و السرور طینت خلقت آفرینش. اشباه مانند. موتلفه مناسب

یکدیگر. متعاده دشمن یکدیگر. اخلاط خلطها. متباینه ضد یکدیگر. بِلَت تری. جمود خشکی مسات غم می‌فرماید که حق سبحانه و تعالی خلقت آدم (ع) را مکون گردانید از صفات و حالا

ت مختلفه زیرا که بعضی از اجزای وی سفید و بعضی سیاه است و بعضی سرخ است و بعضی کوتاه است و بعضی دراز است چیزهایی که مانند یکدیگرند مثل استخوانها و دندانها که مشابه و مناسب یکدیگرند. و از ضدها که دشمن یکدیگرند مثل حرارت و برودت و رطوبت و بیوست و از خلطها که ضد یکدیگرند مثل و خون و بلغم و سودا و صفرا. و از غم و شادی و مانند آنکه از کیفیات نفسانی مختلفند. بدانکه حق سبحانه و تعالی در قرآن اشارت کرد به آنکه آدم صفی الله را از خاک آفرید چنانکه فرمود (ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب) یعنی مثل و قصه عیسی (ع) نزد خدای تعالی مثل قصه آدم است که حق تعالی آفرید وی را از خاک و جای دیگر اشارت کرد که او را از گل آفرید (چنانکه فرمود (انی خالق بشر من طین) یعنی بدرستی که من خواهم آفرید بشری از گل. و جای دیگر اشارت کرد که او را از صلصال آفرید چنانکه فرمود که (و لقد خلقنا الانسان من صلصال) یعنی بدرستی که ما آفریدیم انسان را از صلصال یعنی از گل خمیر کرده خشک شده چنانکه گذشت. و مفسران گفته‌اند که مراد از انسان درین آیت آدم صفی است اگر چه بحسب ظاهر این سه آیت مخالف یکدیگرند اما نظر بحقیقت اختلافی نیست زیرا که حق سبحانه و

تعالی اول خاک آدم را جمع کرد و بعد از آن به آب مخلوط گردانید تا گل تنگ شد و بعد از آن مصور گردانید و گداخت چندان که خشک شد و صلصال گردانید و بعد از آن افاضه روح کرد بر وی چنانکه در کلام حضرت (ع) مبین شد پس حق سبحانه و تعالی آدم صفی (ع) را از خاک آفریده باشد و از گل نیز آفریده باشد و از صلصال نیز آفریده باشد. علما گفته‌اند که آفریدن حق سبحانه و تعالی آدم را بدین وجه و به این ترتیب می‌تواند بود که بمجرد اراده باشد و جهت این معلوم نباشد و می‌تواند که جهت حکمتی باشد و حکمت در آن بود که ظاهر شود بر ملائکه کمال قدرت و عجیب صنع حق سبحانه و تعالی زیرا که آفریدن انسان به آن عقل و فضل و ذهن و فهم و ادراک و کمال و جمال بر آن وجه و در آن مراتب از خاک اعجب است نزد ملائکه از آفریدن آن از جنس ملائکه و مخفی نیست که کلام حضرت (ع) مشتمل است بر مراتب خلقت آدم زیرا که اول اشارت کرد که حق تعالی تربت آدم را جمع کرد از زمین درشت و نرم و خوش و شوره و بعد از آن گل کرد و بعد از آن مصور گردانید و بعد از آن بگذاشت تا صلصال شد و بعد از آن روح در وی دمید. و در روایت آمده از حضرت رسالت پناه محمدی صلوات علیه و آله و سلم که فرمود (ان الله خ

لق آدم من قبضه قبضها من جميع الارض فجاء بنوآدم علي قدر الارض فجاء منهم الاحمر و الابيض و الاسود و بين ذلك و السهل و الحزن و الخبيث و الطيب) يعني بدرستي که حق سبحانه و تعالي آفرید آدم را از مشیت خاک که برداشت آن خاک را از همه روی زمین پس آمدند بنی آدم بقدر آن بزمین بعضی سرخ و بعضی سفید و بعضی سیاه و بعضی میانه حال و بعضی نرم و بعضی پاکیزه و نیکوکار. و آیات و اخبار و اجماع مسلمانان دال است بر آنکه اول فرد از نوع انسانی آدم صفی است و پیش از وی از نوع انسان فرد دیگر نبود. اما روایت است از امام (ابو) جعفر محمد باقر (ع) که فرمود (قد انقضي قبل آدم الذي هو ابونا الف الف آدم او اکثر) یعنی بدرستي که گذشت پیش ازین آدمی که پدر و ماست هزار هزار آدم یا بیشتر. علما گفته اند که صحت سند این روایت معلوم نیست و بر تقدیری که سند صحیح باشد احتمال دارد که مراد از آدم حضرت سید کائنات (ص) است و بعضی گفته اند که مراد از آدم امیرالمومنین (ع) است زیرا که روایت است از حضرت رسالت پناه که فرمود (کل نبی فهو آدم و وقته) یعنی هر پیغمبری آدم وقت خود است و نیز روایت است از حضرت رسالت پناه (ص) که فرمود (انا و انت یا علی ابو هذه الامه) یعنی من و ت و ای علی پدر این امتیم.

[صفحه 159]

و استادی الله سبحانه الملائکه سبح ارثائه و دیعته لدیهم و عهد وصیه الیهم فی الاذعان بالسجود و الحشویم له و المخنوع لتکرمته استدا طلب ادا کردن. اذعان امتثال کردن. خنوع خشوع و خضوع. میفرماید که چون حق سبحانه تعالی آدم صفی را آفرید فرمود ملائکه را که ادا نمایند آن امانتی را که حق تعالی بایشان سپرده بود بجای آرند آن عهد و وصیتی که بایشان کرده بود یا آنکه امتثال نمایند در سجده کردن مر آدم را و تواضع کنند از برای تکریم وی. و مراد ازین امانت و عهد و وصیت که فرمود اشارتست به آنکه حق سبحانه و تعالی در قرآن فرمود که (و اذ قال ربك للملائکه اني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون. فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) یعنی گفت پروردگار تو ای محمدم مر فرشتها که بدرستي که خواهم آفرید انسانی از گل خشک شده که این گل خشک شده در اول گل سنگ بوده باشد پس وقتی که من انسان را مصور گردانیدم و در وی روح در دمم باید که همه شما از برای وی در سجده شوید او را سجده کنید. فقال اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس و قبيله اعترته الحميه و غلبت عليهم الشقوه اعترها غالب شدن چیزی. حمیه دماغ و تکبر. میفرماید که حق سبحانه و تعالی و

فا کردن عهد و پیمان از ملائکه طلب کرد پس کف ایشان را که سجده کنید آدم را پس همه فرشتگان سجده کردند الا ابلیس و گروه وی که

سجده نکردند و ابا کردند از تعظیم کردن مر آدم را بجهت نخوت. و تکبر غالب گشت بر ایشان بدبختی و همه کافر شدند چنانکه حق تعالی در قرآن می‌فرماید که (و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابی و استکبر و کان من الکافرین) یعنی ما که پروردگاریم فرمودیم ملائکه را که سجده کنید آدم را پس هم سجده کردند الا ابلیس که امتناع کرد از سجده کردن مر آدم را که تکبر کرد و از جمله کافران شد. و تغرزوا بخلقه النار و استوهنوا خلق الصلصال استوهنوا ضعیف و حقیر شمردند. می‌فرماید که ابلیس و گروه وی تعزز کردند یعنی خود را بزرگ و شریف شمردند بجهت آنکه خلقت وی از گل و صلصال بود چنانکه خدای می‌فرماید که (قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدي استکبرت ام کنت من العالمین. قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتہ من طین) یعنی چون ملائکه آدم را سجده کردند و ابلیس سجده نکرد حق تعالی گفت ای ابلیس چه چیز ترا باز داشت و منع کرد از سجده کردن کسی که من آفریدم او را بدست قدرت خود بی‌واسطه پدر و مادر آیا تکبر کردی یا از

جمله عالی مرتبهائی. ابلیس گفت من بهترم از وی زیرا که آفریدی مرا از آتش و آفریدی وی را از گل اما آنکه حق سبحانه و تعالی (آدم را از گل آفرید گذشت مکررا و اما آنکه) ابلیس را از آتش آفرید چنانکه در قرآن فرموده که (و خلق الجن من مارح من نار) یعنی آفرید حق تعالی جن را از آتش. و ابلیس از جن است چنانکه حق تعالی در قرآن فرموده که (کان من الجن ففسق عن امر ربه) یعنی ابلیس از جن بود و بجهت آن فاسق شد که از طاعت حق سبحانه و تعالی بیرون رفت گفته‌اند که آدم و سایر بنی‌آدم و جن همه مرکب‌اند از عناصر اربعه و ایشان را حق سبحانه و تعالی از عناصر اربعه آفریده اما چون جزو خاکی در انسان غالب بود و جزو ناری در جن بجهت آن از اجزای آدم (ع) تراب مذکور شد و از اجزای جن نار. بدان که بعضی از علما گفته‌اند که ابلیس از ملائکه بود در حقیقت نه از جن و آنچه در قرآن واقع است که او از جن بود مراد ملائکه است و ملائکه را نیز جن می‌گویند بحسب لغت عرب بجهت آنکه جن در لغت عرب آن چیز است که مستتر باشد از آدمی و ظاهر است که ملائکه مستترند از آدمی پس ایشان را جن گویند بحسب لغت عرب. و نیز گفته‌اند که حق سبحانه و تعالی چون آسمان و زمین و ملائکه را آفرید

جماعتی را از ملائکه بر زمین فرستاد تا خدای تعالی را در زمین عبادت کنند و مهتر ایشان ابلیس بود و نام آن ملائکه جن بود پس حق تعالی را عبادت می‌کردند. ابلیس عجب آورد و به عبادت خود تکبر در نفس وی داخل شد حق سبحانه و تعالی بر وی اظهار نکرد اما فرمود که من از گل انسانی خواهم آفرید چون روح در وی دمم او را سجده کن پس آدم را آفرید همه ملائکه سجده کردند و ابلیس و جماعت وی سجده نکردند پس

ابلیس از ملائکه باشد نه از جن. اما حق آنست که ابلیس از ملائکه نبوده زیرا که ملائکه از نورند و ایشان منزهند از شر و خیانت و حسد بلکه خیر محض اند اما جن خیر می باشند و شر نیز می باشند پس ابلیس از جن باشد نه از ملائکه که اگر از ملائکه می بود از وی معصیت صادر نمی شد و خلاف امر خدای تعالی نمی کرد. و نیز بعضی از علما گفته اند که مامور به سجود آدم جمیع ملائکه بودند و بعضی گفته اند که مامور به سجده آدم (ع) ملائکه زمین بودند که گفته شد و حق آنست که همه ملائکه مامور بودند به سجود آدم (ع) بدلیل آنکه حق سبحانه و تعالی (ع) می فرماید که (فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس) یعنی سجده کردند آدم را همه فرشتها بتمام و هیچکس از ایشان تخلف نکرد مگر ابلیس

. و می باید دانست که اجماع منعقد گشت بر آنکه سجده ملائکه بر آدم را بجهت عبادت نبود زیرا که عبادت منعقد گشت بر آنکه سجده ملائکه بر آدم را بجهت عبادت نبود زیرا که عبادت بر غیر خدای را کفرست اما بعضی علما گفته اند که آن سجده بر خدای را بود و آدم مثل قبله بود (چنانکه روی به قبله خدای را سجده می کنند روی به آدم خدای را سجده کردند و بعضی گفته اند که سجده بر آدم را بود) اما بجهت تعظیم و تکریم وی بود نه بجهت عبادت ظاهر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) اینست و بعضی گفته اند که ملائکه حضرت آدم را سجده نکردند بلکه تذلل و تواضع و خشوع و خضوع کردند و مراد از سجود که حق سبحانه و تعالی فرمود تواضع و تذلل بود نه سجود حقیقی که عبارتست از نهادن پیشانی بر زمین. فاعطاه الله النظره استحقاق للسخطه و استماما للبتلیه و انجازا للعهده فقال انك من المنظرین الي يوم الوقت المعلوم. النظره مهلت. السخطه غضب. می فرماید که پس حق سبحانه و تعالی مهلت داد ابلیس را تا استحقاق عقوبت و عذاب وی بسیار شود و بلیت و محنت وی بی نهایت گردد بجهت استحقاق غضب یا اینکه محنت و بلیت بنی آدم بسبب وسوسه وی زیاده شود تا موجب زیادتی ثواب شود نسبت به آن کس که مخالف وی ك

ند و وفا کرده شود وعده خدای تعالی که جهنم را از ابلیس و از متابعان وی پر خواهد کرد. پس فرمود که تو ای ابلیس از جمله مهلت داده هائی تا روز معلوم یعنی روز قیامت. و حاصل این قصه آنست که چون سبحانه و تعالی امر کرد ملائکه را به سجود آدم صفی (ع) همه سجده کردند مگر ابلیس که سجده نکرد و تکبر کرد و گفت من از آتشم و او از خاک من بهترم از وی چون او را سجده کنم. حق سبحانه و تعالی فرمود که او را از بهشت بیرون کردند و از درگاه راندند چنانکه حق سبحانه و تعالی در قرآن می فرماید که (قال فاخرج منها فانك رجیم) یعنی چون ابلیس آدم (ع) را سجده نکرد و گفت که من بهترم از آدم زیرا که مرا از آتش آفریدی

و او را از گل حق تعالی عز اسمہ و جلت قدرته فرمود که بیرون برو از بهشت بدرستی که تو مردود در گاهی پس ابلیس مهلت طلبید چنانکه حق سبحانه و تعالی در قرآن حکایت کرد و فرمود که (قال رب فانظرني الي يوم يبعثون) یعنی ابلیس گفت ای پروردگار من چون مرا مردود ساختی و از درگاه راندي پس مهلت مرا ده تا روز بعث و نشور پس حق سبحانه و تعالی او را مهلت داد چنانکه در قرآن فرمود که (قال فانك من المنظرين الي يوم الوقت المعلوم) و اشاعره که پیشوایان سنیانند گفته‌اند که کفر و معصیت و فسق و شر و قبايح که از مکلف واقع میشود به اراده خدای تعالی است و اگر نه ابلیس را مهلت نمیداد زیرا که میدانست که ابلیس ایشان را گمراه خواهد کرد و این سخن غلط است بجهت آنکه حق سبحانه و تعالی خیر و شر را از برای مکلفان بیان کرد به ارسال انبیاء و ایشان را اعلام کرد به عداوت ابلیس و حذر و اجتناب فرمود از متابعت وی و وعید فرمود بر اطاعت وی و ایشان عالمند با آنکه غرض ابلیس غوایت ایشان است و قادرند بر مخالفت (و عدم متابعت) وی پس هر که غاوی شود بجهت دلالت ابلیس و متابعت وی باختیار و اراده خود غاوی و گمراه شده باشد نه با اراده خدا.

[صفحه 165]

ثم اسکن سبحانه آدم دارا ارغد فیها عیشه و آمن فیہ محلته و حذره ابلیس و عداوته. ارغد خوب گردانید. محلت اقامت کردن و مکان اقامت. میفرماید که چون حق سبحانه و تعالی آدم را آفرید و ملائکه او را سجده کردند ساکن گردانید وی را در سرای خوب و لذیذ گردانید در آن سرا معیشت و زندگانی او را و ایمن گردانید در آن سرا مقام و اقامت او را و حذر و اجتناب فرمود او را از ابلیس بجهت عداوت وی. اختلاف کرده‌اند در سبب عداوت ابلیس علیه اللعنه با حضرت آدم صفي (ع) بعضی گفته‌اند که سبب عداوت حسد بود بجهت اکرام و تعظیم که حق سبحانه و تعالی نسبت به آدم (ع) کرد و ملائکه را فرمود که او را سجده کنند و او را تعلیم اسماء کرد که ملائکه بر آن مطلع نبودند پس چون ابلیس علیه اللعنه اینها را دید در حق آدم (ع) حسد برد بر وی و بنیاد دشمنی کرد با وی. و بعضی گفته‌اند که سبب عداوت، ضدیت اصل ایشان بود زیرا که طبیعت آتش مقتضای حرارت و علو است و مقتضای طبیعت خاک برودت و کثافت و سفلی است و ضدیت اصل را دخل تمام است در عداوت فرع و از این جهت ابلیس قیاس فاسدی ترتیب کرد چنانکه گفت من بهترم از وی زیرا که من از آتشم و وی از خاک (گویا ابلیس خیال کرد که

او روحانی و لطیف است و آدم جسمانی و کثیف) و روحانی اعلاست و جسمانی ادون و نیز خیال کرد که آتش که اصل وی است اشرف عناصرست و خاک که اصل آدم است ادون عناصرست لایق نباشد که اعلی

و اشرف ادون را سجده کند و چون قیاسی باطل چنین ترتیب کرد در مقابل امر و نص حق سبحانه و تعالی مستحق رجم و لعن گردید چنانکه حق سبحانه و تعالی فرمود که (فاخرج منها فانك رجيم. و ان عليك لعنتي الي يوم الدين) یعنی پس برون رو از بهشت زیرا که تو مردود درگاهی و بدرستی که بر تست لعنت من تا روز قیامت گفته‌اند اول کسی که قیاس کرد ابلیس علیه اللعنه بود و اشاعره قیاس از ابلیس گرفتند و به آن عمل کردند پس بيشك اشاعره از اتباع ابلیس باشند. فاعتره عدوه نفاسه علیه بدار المقامه و المرافقه الابرار فباع اليقين بشكه و الغزيمه بوهنه و استبدل بالجدل و جلا و بالاغترار نداما. اغترار مغرور ساختن. نفاسه حسد. جذل شادي. میفرماید که چون حق سبحانه و تعالی ابلیس را مردود ساخت و آدم (ع) را در بهشت ساکن گردانید مغرور ساخت آدم را دشمنی وی که ابلیس است بسبب حسدی که داشت به آدم بجهت آنکه آدم ساکن بهشت بود و رفیق ابرار که ملائکه‌اند پس فروخت آدم (ع) بقین را به شك و جزم را به س

ستی و بهجت و خرمی را بدل کرد به خوف و کرامت را به پشیمانی. حاصل این قصه آنست که حق سبحانه و تعالی آدم و حوا را اکرام کرد و در بهشت در آورد و فرمود که هر چه می‌خواهید از این بهشت بخورید مگر از این درخت مخورید گفته‌اند آن درخت گندم بود و حذر و اجتناب فرمود از ابلیس و متابعت وی و عمل کردن بقول وی پس ابلیس سعی و حیلها برانگیخت تا آدم و حوا را مغرور گردانید و از آن درخت خوردند پس حکم شد که از بهشت بیرون روید ایشان از بهشت بیرون رفتند و می‌باید دانست که انبیاء معصومند از اول عمر تا آخر عمر جایز نیست بر ایشان صدور فعل قبیح و ترك واجب و معصیت عمدا و سهوا و نسیانا و از ایشان این چیزها واقع نمیشود و چون چنین باشد اعتقاد باید کرد که نهی خدای تعالی مر آدم را از خوردن از آن درخت نهی تحریم نبود بلکه نهی تنزیه بود یعنی حق سبحانه و تعالی خوردن آن را حرام نگردانید بر آدم و الا لازم آید که پیغمبر معصیت کرده باشد بلکه مقصود از آن نهی آن بود که ناخوردن موجب بقا بود در بهشت و خوردن آن مستلزم بیرون رفتن از بهشت و ساکن شدن در دار البلیه پس آدم (ع) چون از آن درخت خورده باشد ترك اولی کرده باشد و ترك اولی بر انبیاء (ع) جایز است و حرام

و معصیت نیست. ثم بسط الله في توبه و لقاء كلمه رحمته و وعده المراد الي جنته. بسط گسترانیدن. تلقیه عالم گردانیدن بجیزی رد باز گردانیدن. میفرماید که بعد از آنکه آدم (ع) را پر تلبیس علیه اللعنه مغرور ساخت و از آن درخت خورد و از بهشت بیرون رفت بحکم (حق تعالی عز و علی و حق سبحانه) باز کرد بر وی او در توبه خود را و در آموخت به وی کلمه رحمت خود را وعده کرد که بار دیگر باز گرداند او را به بهشت. اما آنکه در

توبه بر وي گشود و کلمه رحمت آموخت او را چنانکه در قرآن فرمود که (فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه) يعني فرا گرفت آدم از پروردگار خود کلمه چند پس آدم به آن کلمها توسل نمود و حق تعالي و سبحانه و تعالي توبه او را قبول کرد توبه وي ببرکت آن کلمها قبول اله شد اين بود که آدم گفت (يا رب الم تخلقني بيدك بلا واسطه قال بلي قال الم تسكني جنتك قال بلي قال الم تسبق رحمتك غضبك قال بلي قال ان تبت و اصلحت تردني الي الجنة قال نعم) يعني آدم گفت اي پروردگار من آيا نيافريدي تو مرا بدست قدرت خود بي واسطه پدر و مادر و مانند آن حق تعالي فرمود که آري آفريدم. آدم گفت ساکن نساختي مرا در بهشت خود (حق تعالي) فرمود که آري ساکن گردانيدم. آدم گ

فت آيا رحمت تو سبقت ندارد بر غضب تو حق سبحانه تعالي فرمود که دارد آدم (ع) گفت چون چنين است پس اگر من توبه کنم و هر چه تو فرمائي چنان کم و مخالفت نکنم آيا توبه مرا قبول خواهي کرد. و مرا در بهشت باز خواهي گردانيد حق تعالي توبه وي را قبول کرد و او را وعده داد ببهشت و اين مرويست از سعيد بن جبیر و بعضي گفته اند که آن کلمها اين بود (ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا و لنكونن من الخاسرين). يعني اي پروردگار ما ستم کردیم بر نفسهاي خود اگر تو نيامرزي ما را و رحمت نکني هر آينه از زيانکاران خواهيم بود البته و اين مرويست از قتاده و مجاهد و بعضي گفته که آن کلمها اين بود که (لا اله الا انت سبحانك بحمدك عملت و سوء و ظلمت نفسي فاغفرلي انك خير الغافرين لا اله الا انت سبحانك و بحمدك عملت سوء و ظلمت نفسي فارحمني انك ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك و بحمدك عملت سوء و ظلمت نفسي فتاب علي انك انت التواب الرحيم). يعني نيست خدا غير از تو اي آن کسي که منزهي از جميع نقايص ترا حمد ميگويم و ستايش ميکنم و معترفم به آنکه بد کردم و بر نفس خود ظلم کردم پس مرا بيامرز زيرا که تو بهترين آمرزگاري و عفو کنندگاني و رحمت کن بر من زيرا

که تو رحمت کننده ترين رحمت کنندگاني و توبه مرا قبول کن بدرستي که تو قبول کننده توبه تايياني و آمرزگاري و اين نيز روايتست از سعيد بن جبیر در روايت ديگر و بعضي گفته اند که آن کلمها اين بود (اللهم انك تعلم سري و علانيتي فاقبل و معذرتي و تعلم حاجتي فاعطني سولي و تعلم ما في نفسي فاغفرلي ذنوبي اللهم اني اسئلك ايمانا تباشره قلبي و يقينا صادقا حتي اعلم انه ان لن يصيبني الا ما كتبت لي و ارضني بما قسمت لي) يعني بار خدايا بدرستي که ميداني سر مرا و آشکاراي مرا پس قبول کن عذر مرا. و ميداني حاجت مرا پس تفضل کن بمن مطلوب مرا و ميداني آنچه در نفس من است از پشيماني و توبه پس گناه مرا بيامرز. بار خدايا بدستي که ميطلبم از تو ايماني که در دل من اندازي آن ايمان را و

یقین درستی تا آنکه یقین بدانم که نمیرسد بمن الا آن چیزی که برای من نوشته‌ای آن را و راضی گردان مرا به آنچه قسمت کرده‌ای از برای من. و در روایت دیگر چنین آورده‌اند که چون آدم آدم صفی ازین دعا فارغ شد حق سبحانه و تعالی وحی فرستاد به وی که ای آدم توبه تو را قبول کردم و تو را آمرزیدم و هر کس از فرزندان تو که باین دعا مرا بخوانند و دعا کنند گناه او را بیامرزم و غمهای او

را زایل گردانم و فقیری از وی دور کنم و بعضی گفته‌اند که آن کلمها اسمای شریفه آل عبا بود که آدم (ع) وقتی در بهشت بود آن اسماء را دیده بود بر ساق عرش خدا نوشته‌اند از حق سبحانه و تعالی معلوم کرده که آن اسماء چه کسانست و شرف و فضل و مرتبه آن را دانسته پس آن اسماء را یاد گرفت و چون از بهشت بیرون آمد و توبه کرد از خوردن از آن درخت و پشیمان شده توسل کرد به آن اسماء و اصحاب آن اسماء حق سبحانه و تعالی توبه وی را قبول کرد ببرکت و شرف آن. و اصح اقوال اینست و حقیقت توبه آنست که بنده اولاً بداند که گناه و معصیت مضر است وی را و حجابست در میان وی و میان خدای تعالی و مانع است از دخول جنان و مقتضی سخط رحمان و موجب دخول نیران است و چون این را یقین صادق بداند دل وی متالم گردد و الم نفسانی عارض وی شود پس پشیمانی دست دهد او را از این جهت و ندامت و حسرت بر وی غالب گردد پس این ندامت موجب آن شود که هر گناهی که بالفعل مباشر و ملابس آن باشد آن را ترك کند بالکلیه و از آن دور شود و خود را از آن در گذارند و قصد کند و عزم مصمم گرداند بر آنکه در ایام مستقبله نیز بهیچ گناهی مباشرت نکند اینست حقیقت توبه و چون اینها که گفته شد حاصل کند آنچه

از وی فوت شده باشد از عبادات و خیرات قضا کند و آنچه فوت کرده باشد از حقوق الناس از دماء و اموال آنرا ادا کند. و بدان که توبه واجب است بجهت آنکه موجب رضای رحمان و مقتضی غضب شیطان و سبب دخول جنان و مستلزم سد ابواب نیران است معد اشراق آفتاب معارف الهی است بر نفوس مستلزم موائد نعم است و مواهب غیرمتناهی از ملک قدوس رافع مراتب و درجاتست دافع مهلکات و درکاتست دیگر آنکه حق سبحانه و تعالی در قرآن یاد کرد بتوبه چنانکه فرمود (یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار) یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید توبه کنید و باز گردید بسوی طاعت خدا توبه راست و درست باعتقاد و اخلاص که اگر توبه چنین کنید امید است که (پروردگار شما بپوشاند گناهان شما را و رسوا نکند و به آن گناه شما را مواخذه) نکند و داخل گرداند شما را در بهشتی که روانست در زیر آن بهشت جویها و جایی دیگر فرمود (و من

لم يتب فاولئك هم الضالمون) يعني کسانی که توبه نمیکنند، ظالمانند و حق سبحانه و تعالی توبه درست را قبول میکند چنانکه فرمود (و هو الذي يقبل التوبه عن عباده و يعفو عن السيئات) يعني خدای تعالی آ

ن خدائی است که قبول میکند توبه را از بندگان خود و عفو میکند گناهان ایشان را و جای دیگر فرموده که (غافر الذنب و قابل التوب) يعني حق سبحانه و تعالی آمرزنده گناهان است و قبول کننده توبه. و حضرت رسالت پناه (ص) فرمود که افرح بتوبه من العبد يعني شاد می‌شوم به سبب توبه که از بنده صادر میشود و این دلیل است بر آنکه توبه مقبول درگاه اله است زیرا که اگر مقبول نبود حضرت رسالت پناه (ص) شاد نشدی بسبب آن. فاهبطه الي دار البليه و تناسل الذريه. اهباط فرو فرستادن. تناسل پیدا کردن نسل. میفرماید که چون آدم (ع) مغرور شد و از آن شجره که حق سبحانه و تعالی منع کرده بود تناول کرد حق سبحانه و تعالی امر کرد که فرود آید در دار دنیا که سرای بلیت و محنت و جای توالد و تناسل است. بعضی گفته‌اند این دو فقره بحسب معنی مقدم است بر آن سه فقره که فرمود (ثم بسط الله سبحانه في توبته و لقاء كلمه رحمته و وعده المرد الي جنته) و معنی چنین است که چون آدم (ع) مغرور شد و از آن درخت خورد حق سبحانه و تعالی امر کرد که فرود آید در سرای بلا و عنا و بعد از آن توبه وی را قبول کرد بوسیله کلمه چند که آنرا از خدای تعالی فرا گرفته و دانسته بود اما آنکه حق سبحانه

و تعالی امر کرد آدم را که فرود آید در سرای بلا و محنت چنانکه حق سبحانه و تعالی فرموده که (قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم في الارض في مستقر و متاع الي دين). يعني امر کردیم ما که فرود آید از بهشت بزمین و شما دشمن یکدیگرید و مر شما را در زمین استقرار و تمتع خواهد بود تا آن وقتی که خدای تعالی خواهد يعني آن روز قیامتست و حضرت رسالت پناه میفرماید که (الدنيا سجن المومن و جنة الكافر) يعني دنیا زندانست برای مومن و بهشت است از برای کافر. بدان که ذکر قصه آدم (ع) مشتمل است بر فواید بسیار: اول آنکه از معاصی حذر می‌باید کرد بجهت آنکه اگر کسی تامل کند در آنچه به آدم (ع) واقع شد از ارتکاب امری که حرام نبود بلکه ترك اولی بود بداند که معصیت خدای تعالی موجب هلاکتست و از آن اجتناب می‌باید کرد. دوم آنکه این قصه متضمن آنست که استکبار موجب مردودیت است زیرا که ابلیس بجهت استکبار مردود گشت. سیم آنکه این قصه مشتمل است بر آنکه از حسد اجتناب می‌باید کرد زیرا که ابلیس بجهت حسد از بهشت افتاد و مرتبه و نعمت از وی زایل شد. چهارم آنکه از عجب و خودپسندی احتراز می‌باید کرد زیرا که منشاء جمیع مهلکات عجب و خودپسندیست. پنجم آنکه از حرص ا جتناب می‌باید کرد زیرا که باعث آدم و حوا بر اکل شجره منهیه حرص بود.

ششم آنکه حق سبحانه و تعالی در این قصه بیان کرد که عداوت کلی میان بنی آدم و ابلیس واقع است درین قصه. هفتم آنکه حق سبحانه و تعالی تنبیه کرد که مغرور نمی باید شد بقول دشمن و پیروی و متابعت وی نمی باید کرد هر چند بحسب ظاهر ناصح باشد زیرا که آن ناصح وی در حقیقت همه کید و حیل است و مکر. عاقبت دشمنی خود را نخواهد گذاشت پس بقول وی مغرور نمی باید شد که آخر الامر بضرور فساد خواهد انجامید چنانکه در قصه آدم و حواء واقع شد بسبب متابعت سخن ابلیس با آنکه سوگند خورد با ایشان که من نسبت بشما از جمله ناصحانم. باب چهارم در ذکر اصفیاء انبیاء و بیان شمه ای از فضایل اشرف اصفیا صلوات الله علیه و علیهم اجمعین.

[صفحه 174]

و اصطفی سبحانه من ولده انبیاء اخذ علی الواحی میثاقهم و علی تبلیغ الرساله امانتھم میفرماید که حق سبحانه و تعالی چون آدم (را ساکن گردانید در دنیا با حوا و از ایشان فرزندان حاصل شدند اختیار کرد بعض اولاد آدم) بجهت نبوت پس کمالات و فضایل و ملکات نفسانی که می بایست بجهت نبوت بایشان اضافه کرد بمقتضای حکمت خویش و ایشان را پیغمبر ساخت و عهد و پیمان گرفت از ایشان محافظت و حی الهی نمایند و تبلیغ رسالت را بایشان سپرد که آنچه حق سبحانه و تعالی بر ایشان فرستد و ایشان را فرماید که بخلق رسانند ایشان آن را بخلق برسانند و آنقدر سعی و اجتهاد که ممکن باشد در تکمیل نفوس ناقصه و هدایت خلق. بخالق در معرفت و عبادت بجای آرند. لما بدل اکثر خلق الله عهده الیهم فجعلوا حقه و اتخذوا الانداد معه اجتالتهم الشیاطین عن معرفته و اقتطعتهم عن عبادته. انداد مانندها. احتیال گردانیدن چیزی از چیز دیگر میفرماید که حکمت در اصفیاء انبیاء (ع) آن بود که اکثر خلق تغییر دادند عهد خدای تعالی را که ایشان گرفته بود. پس جاهل گشتند و حق خدای تعالی را نشناختند و از برای خدای تعالی مثل و مانند پیدا کردند و آنرا پرستیدند مثل بت و کواکب و مانند آن

و شیاطین ایشان را باز گردانیدند از معرفت خدای تعالی را نشناختند و از برای خدای تعالی مثل و مانند پیدا کردند و آنرا پرستیدند مثل بت و کواکب و مانند آن و شیاطین ایشان را باز گردانیدند از معرفت خدای تعالی و باز گردانیدند از عبادت خدای تعالی انبیاء (را) فرستاد بجهت منع و زجر از این چیزها اما آنکه فرمود که اکثر خلق تغییر دادند عهد و پیمان که خدای تعالی از ایشان گرفت اشارتست به آنکه حق تعالی در قرآن میفرماید که (و اذا اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بریکم قالوا بلی) یعنی حق سبحانه و تعالی گرفت و از پشت آدم ذریت بنی آدم را و گواه گردانید آن ذریت آدم را بر نفسهای ایشان و گفت که آیا

من خدا و پروردگاري، روايتست از ابن عباس كه گفت چون حق سبحانه و تعالي آدم را آفريد و بدست قدرت خود از پشت وي بيرون آورد جميع فرزندان و ذريت وي را كه از پشت وي خواست بودن و حق تعالي آنرا خواست آفريدن از وي و از نسل وي و از مثل وي تا روز قيامت. و بعد از آن بايشان خطاب كرد كه (الست بربكم) يعني آيا نيستم من پروردگار شما همه گفتند كه هستي پروردگار ما و در بعضي اقاويل آمده كه حق سبحانه تعالي همه خلق را در لوح محفوظ آ

فريد و به ايشان خطاب كرد كه (الست بربكم) همه گفتند كه هستي پروردگار ما. بهر تقدير چون ذريت آدم ظهور آمدند اكثر ايشان آن را عهد را بشكستند و به آن وفا نکردند پس حق سبحانه و تعالي بجهت مخالفت ايشان اصطفاء انبياء كرد تا تجديد عهد نمايند و ايشانرا هدايت كنند و امر بمعروف و نهي از منكر بجاي آرند و حجت خداي تعالي را بر بني آدم ثابت گردانند. فبعث فيهم رسله و وائر فيهم انبياءه ليستادوهم ميثاق فطرته و يذكروهم منسي نعمته، وائر پيوسته گردانيد يكي را به ديگري. ميفرمايد كه چون خلق عهد خداي را بشكستند و به آن وفا نکردند خداي سبحانه و تعالي در ميان ايشان عقب بعضي ميفرستاد بي آنكه منقطع شود تا آنكه اين پيغمبران طلب نمايند از خلق ادا نمودن و وفا كردن عهد و پيمان كه با حق سبحانه و تعالي کرده بودند و حق سبحانه و تعالي از ايشان گرفته بود در عالم و در روز الست و تنبيه كند ايشان را بر منعم و خالق و رازق ايشان و اين اشارتست به فوايد فرستادن پيغمبران يعني فرستادن رسولان و مشتمل است بر فوايد بي پايان. اول آنكه طلب كنند از خلق وفا كردن عهد قديم يعني او را كند به الوهيت و وحدانيت حق سبحانه و تعالي و امثال نمايند به عبوديت و عبادت و

ي و از شرك و كفر و عبادت اصنام باز گردند. دوم آنكه تنبيه كند آن انبيا خلق را بر آنكه حق سبحانه و تعالي منعم ايشانست و واجبست بر ايشان شكر وي. و يحتجوا عليهم بالتبليغ و يثيروا لهم دفائن العقول و يورهم الايات المقدره من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع و معاش تحييم و آجال تفنيهم و اوصاب تهرمهم و احداث تتابع عليهم. اثار اظهار كردن ارات نمودن. مهاد فراش. اوصاب مرضها. تهريم پيرو ضعيف ساختن. احداث مصيبتها. ميفرمايد كه فايده سيم در ارسال انبياء آنست كه حجت گيرند بر خلق بجهت تبليغ يعني چون امر و نهي خداي تعالي را به ايشان رسانند و ايشان تحمل نکنند و خداي تعالي ايشان را عقاب كند، حق سبحانه و تعالي را حجت باشد بر ايشان و ايشان را حجت نباشد بر خداي تعالي و نگويند كه ما ندانستيم يا آن عهد را فراموش كرديم و كسي نبود كه دلالت كند ما را و راه راست بنمايد. فايده چهارم در ارسال انبياء آنست كه ظاهر و روشن گردانند دلايل عقليه را كه دال بر وجود خداي تعالي و

وحدانیت وی و صفات کمال وی و افعال وی و غیرذلك و این دلایل در همه عقول مجبول است و به اندك اشارت و تنبیه بدان میرسند. پنجم از فواید ارسال رسل آنست که بنماید به خلق آثار

قدرت حق سبحانه و تعالی را که (آن آثار دلالت میکند بر وجود خدای تعالی و صفات و افعال وی و استحقاق وی مر عبادت را) که بعضی از آثار آن قدرت این سقف بلند است که بر بالای ایشان است یعنی آسمان که مشتمل است بر عجایب حکمت و غرایب قدرت چنانکه پیش از این مذکور شد در کلام حضرت (ع). و بعضی از آثار قدرت این فرش گسترده شده است در زیر پای ایشان یعنی آسمان که مشتمل است بر عجایب حکمت و غرایب قدرت چنانکه پیش از این مذکور شد در کلام حضرت (ع) و بعضی از آثار قدرت این فرش گسترده شده است در زیر پای ایشان یعنی زمین که بر روی آن حرکات و سکنات ایشان است چنانکه حق تعالی میفرماید که: (و الارض فرشناها فنعم الماهدون) یعنی ما زمین را فرش کردیم و گسترانیدیم و ما خوب گسترانیده‌ایم. بعضی از آثار حضرت حق سبحانه و تعالی ارزاق و اقوات ایشان است که به آن زندگانی ایشان است و بقای حیات و قوام و بنیه ایشان مربوط به آنست. و بعضی از آثار قدرت حق سبحانه و تعالی اجلهای ایشان است که موت ایشان متعلق به آنست چون رسد بمیرند چنانکه حق تعالی میفرماید: (و لن یوخر الله نفسا اذا جاء اجلها) یعنی خدای تعالی مهلت نمیدهد هیچ نفس را و باز پس نمی‌اندازد در مردن وی را

وقتی که اجل آن نفس برسد. و بعضی از آثار قدرت حق سبحانه و تعالی مرضهاست که حق تعالی آن مرضها را مسلط میگرداند بر بنی‌آدم و او را آن امراض ضعیف و بی‌قوت میسازد و از هم میریزد. و بعضی از آثار قدرت حق سبحانه و تعالی مصیبتهاست که پیایی بر بنی‌آدم حادث میشود مثل موت پدران و مادران و فرزندان و خویشان و اصحاب و احباب و مانند آن. پس از جمله فواید ارسال رسل آنست که ایشان این آثار قدرت را بر خلق بنماید و بر ایشان بیان کنند و (خاطر نشان ایشان گردانند) تا ایشان اقرار کنند به وجود واجب الوجود و به وحدانیت و سایر صفات کمال و به قوت و جلال وی و به معاد و آخرت و او را بپرستند. و لم یخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل او کتاب منزل او حجه لازمه او محجه قائمه. حجت دلیل که بر خصم غالب شود به آن. محجت جاده. میفرماید که چون عنایت الهی و رحمت غیرمتناهی شامل حال خلق بود هرگز حق سبحانه و تعالی خالی نگذاشت ایشان را از پیغمبر مرسل که ایشان را هدایت کند و به خدا خواند و ترغیب کند به عبادت وی و حذر فرماید از عقوبت وی یا کتاب منزل که مشتمل باشد بر آیات و بینات و حلال و حرام و وعده و وعید و بیان عبادات و احوال آخرت و اخبار امت سابقه و محتوی

باشد بر حجتها و دلیلها و مبین باشد در آن کتاب راه حق چنانکه حق سبحانه و تعالی میفرماید که: (ان من امه الا خلافيها نذير) يعني هيچ امتي نبود الا آنکه جاري و نافذ بوده در میان ایشان نذير ما و نیز میفرماید که: (و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا) يعني ما کسی را عقاب نخواهیم کرد الا بعد از آنکه پیغمبری فرستاده باشیم به سوي وي و آن پیغمبر بیان کرده باشد امر و نهی ما را برای آن کس خلاف کرده باشد. رسل لا يقصر بهم قله عددهم و لا كثرة المكذبين لهم. میفرماید که آن رسل که حق سبحانه و تعالی در هر زمانی برای هر قومی و هر طایفه و هر امتی میفرستاد اگر چه عدد آن رسولان کم بوده نسبت به آن امت که آن رسولان مبعوث بودند بر ایشان و نسبت به عدد مکذبان يعني آنهایی که سخنان رسولان خود را باور نمیکردند ورد سخن ایشان میکردند از روی جهالت و ضلالت و عناد و فساد. و اما کمی عدد آن رسولان و کثرت و بسیاری عدد معاندان مانع آن رسول نبوده از تبلیغ اوامر و نواهی حق سبحانه و تعالی به ایشان و ادای وعده و وعید و ترغیب و ترهیب و مانند آن بلکه کماهی به آن رسولان از آن منافقان اذاء می‌رسید و با وجود آن در ایشان فتوری و قصوری نبوده در تبلیغ و آن مقد

ار که به آن مامور بودند در تبلیغ بجای می‌آوردند. من سابق سمي له من بعده او غابر عرفه من قبله. غابر آینده. میفرماید که حق سبحانه و تعالی هر پیغمبری را که اول میفرستاد مطلع می‌گردانید او را که بعد از وی پیغمبر دیگر چه کسی باشد و نام وی چه خواهد بود تا آنکه آن پیغمبر به امت خود بگوید و موجب تصدیق پیغمبر آینده شود. مثال آنکه حق سبحانه و تعالی بشارت داد به حضرت عیسی علیه السلام از آمدن حضرت سید کاینات صلوات الله علیه بعد از وی چنانکه فرمود که: (و مبشرا برسول ياتي من بعد اسمع احمد) يعني عیسی (ع) گفت که حق سبحانه و تعالی بشارت داد مرا به رسولي که بعد از من خواهد آمد و نام وی احمد است. و هر پیغمبری را که در عقب پیغمبر دیگر میفرستاد بیان می‌کرد. از برای وی انبیای سابق را و احوال و قصص ایشان را تا موجب تسلی وی گردد و سبب زیادتی تصدیق امت شود.

[صفحه 181]

علي ذلك نسلت القرون و مضت الدهور و سلفت الاباء و خلقت الاباء الي ان بعث الله سبحانه محمدا صلي الله عليه و آله لا نجاز عدته و تمام نبوته نسلت منقضي شد. انجاز وفا کردن وعده. میفرماید که بر آن و تیره که مذکور شد و به آن طریقه که مبین شد که هیچ زمانی خالی از پیغمبری یا کتابی یا حجتی نبوده می‌گذشت قرنهای بسیار و منقضي می‌گشت زمانهای بی‌شمار بر آن وجه می‌گذشتند پدران. در عقب ایشان می‌آمدند فرزندان تا آن که فرستاد حق سبحانه و تعالی سید کاینات را که حضرت محمد

مصطفی است صلی الله علیه و آله و سلم از برای وفا کردن به وعده خود تمام شدن نبوت زیرا که حق سبحانه و تعالی وعده کرده بود که پیغمبری خواهم فرستاد در آخر الزمان محمد نام و ختم نبوت به وی خواهم کرد چنانکه گذشت. و مخفی نیست که حضرت علیه السلام درین خطبه از آدم (ع) ابتدا کرده بود بر آن وجه که مقتضای ترتیب طبیعی بود سخن راند تا آنکه به ذکر حضرت رسالت پناه (ص) رسید که مقصد اقصی است در نبوت و مطلب اعلی است در رسالت بلکه غایت آفریدن دنیا و نهایت ایجاد عقبی است خاتم النبیین کما نطق به الكتاب المبین (ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین)

(و در این کلام شریف اشارتست به آنکه آن حضرت (ص) مقصود از طینت آدم و خلقت عالم بود و کمال نبوت و اتمام رسالت به نبوت آن حضرت واقع شد چنانکه فرمود: لا نجاز عدته و تمام نبوته. ماخوذا علی النبیین میثاقه مشهوره سماته کریمه میلاده. سمات نشانها. میلاد جای ولادت. میفرماید که حق سبحانه و تعالی پیش از سید کاینات (ص) عهد و پیمان گرفته بود برای وی از همه پیغمبران سابق که خدای تعالی ارسال کرد و بشارت داد به آن حضرت و همه را فرمود که تصدیق کنند به نبوت و ظهور آن حضرت در آخر الزمان و همه تصدیق کردند آن حضرت را برین وجه و علامات ظهور و نشانهای قدومش مذکور بود در همه کتب سماوی و اهل علم از هر ملت آن علامت را می دانستند و به یکدیگر می گفتند چنانکه در تواریخ و در میلاد آن حضرت مسطور است و در فضایل آن حضرت مذکور. و بزرگ و شریف بود جای ولادت آن حضرت که مکه است و شرف مکه اظهر من الشمس است. و اهل الارض یومئذ ملل متفرقه و اهواء منتشره و طرائق متشتته بین مشبه لله خلقه او ملحد فی اسمہ او مشیر الی غیره. اهواء میلهای نفس. متشتته پراکنده. ملحد از راه حق برگشته می فرماید که حق سبحانه و تعالی حضرت رسالت پناه صلوات الله علیه را به رسا

لت در میان خلق فرستاد و اهل زمین در آن زمان ملتهای مختلفه و طریقه های متفرقه و راههای پراکنده داشتند. بعضی تشویق میکردند خدای را به خلق و بعضی ملحد و از راه حق بالکلیه برگشته بودند و بعضی اشارت بغیر خدای میکردند و آن غیر را خدای می گفتند زیرا که خلق پیش از بعثت بر دو قسم بودند: یک قسم خود را منسوب می کردند به شریعتی که آن یهود و نصاری و سمره و صابه و مجوسند. قسم دوم دیگر آن بودند که منسوب هیچ شریعتی نبودند بلکه اهل اهوا و آراء بودند. و قسم اول که یهود و نصاری و سمره و صابه و مجوسند دین ایشان مضمحل شده بود و از دست ایشان بیرون رفته بود و علم به دین خود نداشتند بلکه چیزی چند از روی گمان و خیال می گفتند و بیشتر اهل تشبیه بودند و جسیمت به حق

سبحانه و تعالي و نسبت مي‌کردند چنانکه حق سبحانه و تعالي از ایشان حکایت کرد و در قرآن فرمود که: (قالت اليهود و النصاري نحن ابناء الله و احبائه) يعني يهود و نصاري گفتند که ما پسران خداييم و دوستان وي ايم و فرمود که: (و قالت اليهود عزيز ابن الله و قالت النصاري المسيح ابن الله) يعني يهود گفتند که عزيز پسر خداست و نصاري گفتند که عيسي مريم پسر خداست. و سمره طایفه‌اي‌اند از يهود که

تابع سامري شده بودند و گوساله پرستيدند. و صابه طایفه‌اي‌اند از نصاري (که ایشان ستاره‌پرست بودند. مجوس طایفه‌اي‌اند که ایشان کتاب پیغمبر خود را سوخته) و پیغمبر خود را کشتند و بعد از آن ندانستند که چه چیز را اعتقاد کنند و بچه چیز عمل کنند کسی در میان ایشان پیدا شد و دعوي کرد که من کتاب شما را یاد دارم پس چیزی چند از روي افترا و هواي نفس پیدا کرد و نوشت و گفت ایشان را که کتاب شما چنین بوده و دین شما اینست همه مجوس به آن گرويدند و اعتقاد کردند و مذهب و ملت خود ساختند و به آن عمل کردند. و از جمله معتقدات ایشان آنست که خدا دواند: یکی فاعل خیر و دیگری فاعل و شر و هر چه در عالم واقع است از خیر و شر همه از این دو خداست. و مي‌گویند که بعد از مدت مدید و عهد بعید در میان این دو خدا محاربه از این واقع شد ملایکه در میان ایشان در آمدند و مصالحه کردند برین وجه که عالم سفلي که عالم عناصر است از آن خدای باشد. که فاعل شر است مدت هفت هزارسال و این طایفه را ثنویه نیز خواندند. و اما آن قسم دیگر که منصور شریعتی نیستند و ایشان را کتابی نیست بعضی از ایشان دهریه بودند و ایشان وجود خالق و بعث و نشور و نبوت شریعت و توابع و لواحق آن را

همه منکرند و مي‌گویند که وجود و حیات به طبیعت است و فنا به دهر يعني زمانه چنانکه حق سبحانه و تعالي در قرآن از ایشان خبر داده و فرموده که: (و قالوا ما هي الاحياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الا الدهر) يعني گفته‌اند آن کافران که نیست این زندگانی بالاتر از زندگانی دنیا (زندگانی) مي‌کنیم در این دنیا و هلاک نمي‌کند ما را الا زمانه. و این طایفه را معطله نیز خوانند و بعضی مقررند به وجود خالق اما بعث و اعاده را منکرند چنانکه حق سبحانه و تعالي در قرآن از ایشان حکایت کرد و فرمود که: (و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحيي العظام و هي رميم. قل يحييها الذي انشاها اول مره و هو بكل خلق عليم) يعني از برای ما که خداوندیم مثل زد آن کافر و آفرینش خود را فراموش کرد، چنین گفت آن کافر که کی زنده خواهد کرد استخوانهای پوسیده ریزنده را بگو تو ای محمد که زنده خواهد کرد این استخوانها را آن کس که آفرید آن را اول بار و آن کس به همه چیزها داناست. و صنفی از ایشان مقرر بودند به خالق و اعاده را نیز قبول داشتند اما بت مي‌پرستیدند و مي‌گفتند که این بتها ما را

شفاعت خواهند کرد نزد خدای تعالی چنانکه خدای تعالی می‌فرماید که: (و یعبدون من دون

الله ما لا یضرهم و لا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعائونا) یعنی خدای تعالی را گذاشتند و چیزی را می‌پرستیدند که منفعتی و مضرتی بایشان نمی‌تواند رسانید و می‌گویند که اینها که ما ایشان را می‌پرستیم شفیعیان ما اند. و ازین قبیل بودند قبیله ثقیف در طائف و بت ایشان را لات می‌نامیدند و ازین قبیل بودند قریش و بنی‌کنانه و غیر ایشان از مشرکان مکه و بت ایشان را عزی می‌گفتند و بعضی از بت پرستان بت خود را به صورت ملائکه را می‌پرستیدند و بعضی جن را عبادت می‌کردند و بعضی از پی علم انساب و تواریخ رفتند و آن را دین و شعار خود ساختند و فرقه‌ای علم تعبیر مقامات می‌ورزیدند. و بعضی علم کهنات و قیافت را معتقد بودند و آن را دین خود می‌ساختند و علم کهنات آنست که کسی تسخیر جن کند و جن را یار خود سازد تا خبر گیرد از اطراف عالم و بوی رساند. و علم قیافت آنست که فرزندان را از پدران نفی کنند و به کسانی دیگر نسبت دهند. و صنفی بر اهمه بودند و بر اهمه آن کسانی که قائلند به حسن و قبح عقلي و شرع را منکرانند در جمیع احکام و مذهب ایشان منسوبست به شخصی که او را بر اهمه می‌گفتند. و صنفی دیگر اهل تنجیم بودند و فرقه‌ای آفتاب پرست بودند و (آنها که اهل تنجیم

بودند) معتقد ایشان آن بود که کواکب موثرند. گروهی ماه پرست بودند. صنفی آتش پرست بودند و در حقیقت مرجع اینها بت پرستی است و در حکم عبده الاصنام اند. و بالجمله نزد بعثت حضرت رسالت پناه (ص) از اصناف آراء باطله و مذاهب فاسده اکثر من ان تحصی بودند. و چون عالم به نور ظهور و به ظهور نور حضرت رسالت پناه (ص) منور گشت آن ظلمات زایل شد و هر که را توفیق رفیق گشت به نور هدایت نبوت آن حضرت مهتدی شد و از ضلالت و جهالت و غوایت بیرون آمد. بدان که آنچه حضرت (ع) فرمود که بعضی اهل تشبیه بودند و خدای تعالی را به خلق تشبیه می‌کردند، احتمال دارد که اشارت باشد به یهود و نصاری چنانکه گذشت. و آنچه فرمود که بعضی ملحد بودند یحتمل که اشارت باشد به دهریه و معطله. و از ابن عباس روایت است که ملحد در نام خدا آنست که از نام خدا نام بت اشتقاق کرده باشد به زیاده و نقصان مثل کسانی که بت خود را لات نام کردند و لات را که از الله اشتقاق کردند. و کسانی که بت خود را عزی نام نهادند از عزیز گرفتند مثل کسانی که بت خود را منات خواندند و منات را از منان اخذ کردند، و آنکه فرمود که بعضی اشارت به غیر خدای می‌کردند و غیر خدای را خدا می‌گفتند، احتمال دارد که اش ارت باشد به ثنویه و بت پرستان و آفتاب پرستان و مانند آن. فهداهم به من الضلاله و انقذهم بمكانه من الجهاله انقاذ خلاص کردن مکان وجود.

می‌فرماید که پیش از بعثت حضرت رسالت پناه (ص) چون اهل زمین همه راه حق را گم کرده بودند و در ضلالت و جهالت و مذاهب فاسده و آرای باطله افتاده بودند حق سبحانه و تعالی آن حضرت (ص) را ارسال کرد و به مقدم شریف آن حضرت ایشان را هدایت کرد و از ظلمات ضلالت بیرون آورد و به سبب وجود لطیف آن مظهر رسالت خلاصی داد ایشان را از مهلکات جهالت پس دین حق ظاهر شد در اطراف بلاد و کلمه صدق منتشر گشت بر السنه عباد.

[صفحه 187]

ثم اختار سبحانه لمحمد صلي عليه و آله لقاءه و رضي له ما عنده فاکرمه عن دار الدنيا و رغب به عن مقارنه البلوي، فقبضه اليه کریم صلي الله عليه و آله بلوي محنت. می‌فرماید که چون آنچه اراده الهی تعلق به تبلیغ آن گرفته بود به اتمام رسید و اسلام عام شد و دین تمام گشت حق سبحانه و تعالی اراده کرد که حضرت رسالت پناه را نزد خود خواند و آن کرامتها و نعمتهای که از برای آن حضرت مهیا کرده به آن حضرت رساند و از محن دنیا و مجاورت دار بلا و مقارنت سرای عناء آن حضرت را باز رهند. پس آن حضرت را به سوی خود برد مکرم و معظم صلوات خدای بر وی باد و آل او و خلف فیکم ما خلفت الانبياء في اممها اذ لم يتركوهم هملا به غير طريق واضح و لا علم قائم. همل گذاشته شد بی راعی. علم علامت و نشانه. می‌فرماید که چون حق سبحانه و تعالی حضرت رسالت پناه (ص) را نزد خود خواند آنچه که انبیای سابق علیهم السلام در میان امتان خود می‌گذاشتند وقتی که حق سبحانه و تعالی ایشان را نزد خود می‌خواند آن حضرت نیز در میان شما گذاشت زیرا که انبیا امتان خود را مهمل نگذاشتند بی راه روشن و بی‌نشانه و علامتی که قایم باشد یعنی چنانکه هیچ پیغمبر از پیغمبران سابق

را وفات نرسید الا بعد از آنکه شریعت خود را تمام بیان کرده باشد و روشن ساخته بر وجهی که هیچ اشتباه در آن نمانده و امت را تعلیم داده و وصی تعیین کرده و کتابی گذاشته باشند حال حضرت رسالت پناه (ص) نیز چنین بوده زیرا که آن حضرت نیز وفات نرسیده الا بعد از آنکه دین خود را بیان کرده و روشن ساخته و به امت خود تعلیم داده و وصی تعیین کرد و کتاب گذاشت کتاب ربکم مبینا حلاله و حرامه و فضائله و فرائضه می‌فرماید که از جمله چیزهایی که حضرت رسالت پناه (ص) در حال انتقال از دار فنا به دار بقادر میان شما گذاشت کتاب پروردگار شماست که به آن حضرت منزل شد و آن را قرآن و فرقان می‌خوانند و نور و هدی است و از علل جهل دوا و شفاست چنانکه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که: (الحمد لله الذي انزل علي عبده الكتاب) و جای دیگر می‌فرماید که: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس) جای دیگر می‌فرماید که:

(و تنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنين) و جاي ديگر مي فرمايد كه: (تبارك الذي انزل القرآن علي عبده ليكون للعالمين نذيرا) و حضرت رسالت پناه (ص) بيان كرد از براي شما آنچه اين كتاب مشتمل بود بر وي از حلال و حرام و فضائل و فرايض. و اين اشارت است به احكام خمس كه شريعت مبني بر آنست و مراد از حلال اينست كه جايز باشد بحسب شرع و آن بر دو قسم است: يكي آنست كه مباح باشد يعني فعل وي و ترك وي مساوي باشد شرعا و هيچ کدام اولي نباشد مثل صيد در بعضي اوقات چنانكه حق سبحانه و تعالي مي فرمايد كه: (و اذا حللتهم فاصطادوا) يعني چون از احرام بيرون آئيد حلال شود بر شما صيد كردن. و قسم ديگر آنست كه مكروه باشد يعني فعل وي جايز باشد شرعا اما ترك وي اولي باشد مثل خوردن و آشاميدن بدست چپ چنانكه خداي تعالي مي فرمايد كه: (كلوا و اشربوا و لا تسرفوا) يعني بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد. مخفي نيست كه اكل و شرب شامل است آنرا كه بدست راست واقع شود و آنرا كه بدست چپ واقع شود، اما حضرت رسالت پناه (ص) بيان كرد كه اكل و شرب بدست چپ مكروه است و بدست راست اولي است. و مراد از حرام آنست كه فعل وي جايز نباشد و ترك وي واجب باشد مثل قتل نفس و زنا و ظلم و مانند آن چنانكه خداي تعالي فرمود كه: (و لا تفرقوا الزني) يعني نزديك مشويد به زنا چه جاي آنكه بكنيد و فرمود كه (و لا تقتلوا النفس التي حرام الله الا بالحق) يعني مكشيد نفسي را كه حرام گرداند خداي تعالي بر شما كشتن او را مگر به حق. و فرمود كه

(و الظالمين اعدلهم عذابا اليما) يعني خداي تعالي مهيا گردانيد از براي ظالمان عذاب دردناك را. و مراد از فضائل مندوبات است يعني آن چيزها كه فعل آن موجب فضيلت و ثواب باشد اما واجب نباشد و ترك آن حرام نباشد مثل احسان چنانكه فرمود: (من جاء بالحسنة فله عشر امثالها) يعني هر كه از وي حسنه در وجود آيد او را ده برابر عوض باشد و مراد از فرايض واجبات است يعني آن چيزهائي كه فعل آن واجب است و ترك آن حرام مثل نماز و روزه چنانكه فرمود: (و اقيموا الصلوه و اوتوا الزكوه) يعني بپاي داريد نماز را و بدهيد زكوه را. و امثال اين در قرآن بسيار است. و احكام خمس كه مدار شرع بر آنست و اين پنج چيز است يعني واجب و حرام و سنت و مكروه و مباح و ناسخه و منسوخه مي فرمايد كه حضرت رسالت پناه (ص) مبين و روشن گردانيد ناسخ و منسوخ قرآن را. منسوخ آيتست كه دلالت كند بر حكمي و آيت ديگر به رفع آن حكم كرده باشد. و ناسخ آن آيتست كه رفع حكم آيت اول كرده باشد مثل آنكه در اول اسلام واجب بود كه يك مسلمان براي ده كافر ثبات نمايد در جنگ و در برابر وي بايستد و ازو روي نگرداند و نگريزد چنانكه حق تعالي مي فرمايد كه: (يا

ایها النبی حرض المومنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا ماتین و ان یکن منکم مائه یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون) یعنی ای رسول خدای حریص گردان مومنان را بر قتال کافران اگر از شما بیست کس که صابر ثابت قدم باشد غالب آیند بر دویست کس از کافران و اگر از شما صد کس باشد و صبر و ثبات نمایند (غالب آیند بر) هزار کس از آن کسانی که کافرند زیرا که کافران را فهمی و علمی نیست این کلام اگر چه به حسب لفظ خبر است اما به حسب معنی امر است یعنی حق سبحانه و تعالی واجب گردانید در صدر اسلام که هر یک مومن در مقابل ده کافر صبر و ثبات نماید و با ایشان قتال و جدال کند و روی نگرداند. و چون اسلام منتشر شد و مسلمان بسیار گشت حق سبحانه و تعالی نسخ کرد این حکم را و حکم کرد که هر یک مومن از برای دو کافر ثبات نماید و نگریزد و اگر در مقابل هر یک مومن بیشتر از دو کافر باشد فرار جایز باشد چنانکه حق سبحانه و تعالی فرمود که (الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فان یکن منکم ماته صابره یغلبوا ماتین و ان یکن منکم الف یغلبوا الفین باذن الله و الله مع الصابرين) یعنی این زمان خدای تعالی سبک گردانید مشقت شما را و این تکلیف را که یکی از شما در مقابل ده کافر (باشد ثبات باید کرد از شما زائل گردانید. پس اگر از شما صد مومن باشد غالب آیند بر دویست کافر) و اگر از شما هزار کس باشد غالب آیند بر دو هزار کس از کافران به اذن خدای عز و جل و خدای یا صابرانست. آیت دوم را ناسخ گویند و آیت اول را منسوخ زیرا که حکم آیت دوم حکم آیت اول را رفع کرد و امثال این در قرآن بسیار است. و رخصه و عزائم می فرماید که حضرت پیغمبر (ص) روشن گردانید آنچه در قرآن بود از رخص و عزائم. رخصت آن حکمی است که بجهت ضرورتی حق سبحانه و تعالی اذن داده باشد به آن و اگر نه از جهت ضرورت بودی آن ممنوع بودی مثل اکل میته بجهت ضرورت، چنانکه حق سبحانه و تعالی می فرماید که: (فمن اضطر غیر باغ و لا عادفان ربک غفور رحیم) یعنی هر که مضطر شود بخوردن میته یا امثال آن و آن کس ظالم و فاسق و از اهل عدوان و طغیان نباشد و از حد ضرورت سد رمق تجاوز نکند او را حق سبحانه و تعالی رخصت داده که از میته بقدر سد رمق بخورد زیرا که خدای تعالی آمرزنده و بخشاینده است، پس حق سبحانه و تعالی رخصت داده بجهت ضرورت در اکل میته. و اگر ضرورت نباشد اکل میته حرام باشد چنانکه حق سبحانه و تعالی می فرماید که (حرم علیکم الميته) یعنی حرام گردانیده شد بر شما خوردن میته. و غرائم آن حکمهاست که به هیچ حال رخصت نباشد در تغییر آن مثل وجوب (نماز و روزه و زکوة و حرام بودن قتل نفس و ظلم و خوردن) (مال مردم) و زنا و ربا و مانند آن. و خاصه و عامه می فرماید که حضرت

رسالت پناه (ص) مبین و روشن ساخت آنچه در قرآن بود از خاص و عام. عام آنست که همه افراد معنی خود را شامل باشد چنانکه حق تعالی می‌فرماید که (و لله بكل شیء علیم) یعنی خدای تعالی همه چیزها را می‌داند و جای دیگر می‌فرماید که: (یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا بروسکم و ارجلکم الی الکعبین) یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید وقتی که برخاستید بجهت نماز بشوید روی خود را و دستهای خود را تا مرافق و مسح کنید سر خود را و پای خود را تا بهر دو کعب این عامست یعنی شاملست همه اهل ایمان را که نماز بر ایشان واجب شده باشد. و خاص آنست که این چنین نباشد چنانکه حق تعالی می‌فرماید که: (الله خالق کل شیء) یعنی خدای تعالی آفرید چیزها را مراد آنست که حق تعالی خود را نیافرید و قبح و کفر و افعال بندگان را نیز نیافرید پس این آیت عام نباشد بلکه خاص باشد. و جای دیگر می‌فرماید که (یا ایها الرسول بلغ

ما انزل الیک من ربک) یعنی ای رسول برسان به خلق آنچه خدای تعالی بتو فرستاد این حکم خاص است به حضرت رسالت (ص) و عبره و امثاله می‌فرماید که حضرت پیغمبر (ص) بیان کرد آنچه در قرآن بود از عبرتها و مثلها که حق سبحانه و تعالی از برای خلق بیان کرد بجهت تعلیم و تفهیم. اما عبرتها مثل قصهای امم سابقه و اقوام ماضیه چون قصه قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم موسی و غیر آن چنانکه حق سبحانه و تعالی در قصه فرعون می‌فرماید که: (فاخذہ الله نکال الاخره و الاولی. ان فی ذلک لعبره لمن یشئ) یعنی خدای تعالی گرفت فرعون را بنکالت دنیا و آخرت به درستی که در نکالت فرعون عبرتست مر آن کس را که او را ترسی باشد از خدای تعالی. و جای دیگر می‌فرماید که: (ان فی ذلک لعبره لاولی الابصار) یعنی بدرستی که در نصرت دادن خدای تعالی مومنان را بر قتل مشرکان و خذلان و نگون‌ساری مشرکان با وجود بسیاری ایشان عبرتست مر کسانی را که اهل بصیرتند. و اما امثال چنانکه خدای تعالی می‌فرماید که: (مثلهم کمثل الذی استوفد نارا) یعنی مثل آن کافران مثل کسی است که آتش افروخته باشد. و مرسله و محدوده می‌فرماید که حضرت رسالت پناه مبین ساخت به آنچه در قرآن بود از مرسل و از

محدود. مرسل آنست که مقید نباشد به قیدی بلکه مجرد باشد از قیود و عام نباشد به قیدی موجب تعیین آن باشد. اما مرسل چنانکه خدای تعالی می‌فرماید که: (ان جاءکم فاسق بنبا فتیتوا) یعنی وقتی که فاسقی خبری بشما آرد تفحص و تفتیش نمائید تا صدق و کذب آن را معلوم کنید و از روی بی‌تفتیشی قبول نکنید. این مطلق است و مقید نیست بقیدی و احتمال عموم و خصوص دارد. و چنانکه می‌فرماید که (او تحریر رقبه) یعنی یا آزاد کردن بنده و این مطلق است و مقید نساخت به آنکه آن بنده مومن

باشد یا نباشد. و اما محدود یعنی مقیدی چنان که حق تعالی می‌فرماید در جای دیگر که: (فتریر رقبه مومنه) یعنی آزاد کردن بنده مومن این محدود است بجهت آنکه مقید گردانید بنده را به ایمان و چنانکه می‌فرماید: (ثم اتموا الصيام الي الليل) یعنی تمام کنید روزه را و افطار مکنید تا به شب. و محکمه و متشابهه می‌فرماید که حضرت رسالت پناه (ص) روشن گردانید محکم قرآن و متشابهه را. محکم آنست که آنچه مراد باشد از وی واضح باشد و احتمال دیگر نداشته باشد و اگر احتمال داشته باشد دور باشد چنانکه خدای تعالی می‌فرماید که: (قل هو الله احد) یعنی ای محمد بگو که خدا یکی است. و متشابهه آنست که مر

اد از وی ظاهر نباشد چنانکه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که: (الرحمن علي العرش استوي). بعضی گفته‌اند که مراد از استوا تسلط است یعنی خدای تعالی مسلط شد بر عرش. و بعضی گفته‌اند که مراد از و خلق و ایجادست یعنی خدای تعالی عرش را آفرید و خلق کرد. و مجسمه گفتند که مراد از و استقرار است یعنی گفته‌اند که خدای تعالی بر عرش قرار گرفت و نشست و بعضی غیر از این گفته‌اند پس مراد از وی ظاهر نیست پس متشابهه باشد. مفسرا (جمله (و) مبینا) غوامضه می‌فرماید که حضرت رسول‌الله تفسیر کرد آنچه در قرآن مجمل واقع شده و روشن و واضح گردانید آنچه دقیق و مشکل بود مجمل آنست که مراد از وی چیزی معین باشد اما لفظ دلالت بر تعیین آن مراد نکند و آن مراد معلوم نشود الا از جای دیگر چنانکه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که: (احلت لكم بهیمة الانعام الا ما يتلي عليكم) یعنی حلال گردانید خدای تعالی بر شما خوردن گوشت چارپایان را الا آن چارپای که ذکر کرده خواهد شد این مجمل است زیرا که تا آن مستثنی که حرام است معلوم نشود مستثنی منه که حلال است معلوم نمی‌شود و با وجود آنکه مستثنی منه که حلال است چیزی چندی تعیین خواهد بود و مستثنی که حرام است از آیت دیگر معلوم می

شود و آن آیت این است که حق تعالی می‌فرماید که: (حرمت عليكم الميته) تا آخر آیت چنانکه فرمود که (و اتوا الزکوه) یعنی بدهید زکوه را و این نیز مجمل است زیرا که مستحق زکوه اینجا معلوم نشد که کیست و نگفت که به که دهند اما از آیت دیگر معلوم می‌شود چنانکه فرمود: (انما الصدقات للفقراء) تا آخر آیت چنانکه فرمود: فمن شهد منكم الشهر فليصمه) یعنی هر که ماه را دید بدارد روزه را این نیز مجمل است زیرا که وقت روزه به حسب ابتدا و انتها از اینجا معلوم نشد بلکه از جای دیگر معلوم می‌شود چنان که فرمود: (و کلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الي الليل) یعنی بخورید و بیاشامید تا آنکه معلوم شود که صبح طلوع می‌کند آنکه مخورید و میاشامید و روزه را به اتمام رسانید تا به شب و در مقابل مجمل مبین

است که لفظ دلالت کند بر مراد مثل آیات گذشته که مشتمل بود بر تبیین آیات مجمله. بین ماخوذ میثاق فی علمه و موسع علی العباد فی جهله می‌فرماید که احکامی که کتاب الله مشتمل است بر آن احکام انواع است: نوع اول آنست که دانستن آن فرض است بر همه مکلفان و معرفت آن عهد و میثاق است بر ذمه همه بندگان مثل وحدانیت خدا

ای تعالی و صفات وی و معاد و نماز و روزه و شرایط آن و مانند اینها. نوع دوم آنست که معین نیست معرفت آن بر همه مکلفان بلکه بعضی اگر جاهل باشند به آن مواخذه نشوند مثل احکام معاملات و موارد و حدود و مانند آن. و بین مثبت فی الكتاب فرضه و معلوم فی السنه نسخه می‌فرماید که نوع سیوم از احکام آنست که ثابت شد در قرآن آن حکم اما معلوم شد نسخ آن حکم از سنت یعنی از حضرت رسالت پناه (ص) (و) بحکم خدای تعالی نسخ آن معلوم نشد چنانکه حق تعالی می‌فرماید: که (و) اللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشھد و اعلیھن اربعه منکم فان شھدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیھن الموت) تا آخر آیت یعنی از آنهایی که فعل فاحش و قبیح از ایشان صادر می‌شود از زنان شما یعنی زنا می‌دهند پس گواه طلب کنید بر فحش ایشان چهار کس را از شما پس اگر چهار کس گواهی دادند آن زنان را که زنا داده‌اند حبس کنید در خانه تا آنکه بمیرند یا آنچه مقتضای حکم الهی باشد و ایشان واقع شود. در ابتدای اسلام اگر زنی شوهردار زنا میداد او را در خانه حبس می‌کردند تا بمردن اگر زنا می‌شد به چهار گواه عادل به مقتضای آیت مذکوره. بعد از آن حضرت پیغمبر (ص) این را نسخ کرد به حکم خدای

تعالی و فرمود که اگر زن شوهردار زنا دهد و ثابت شود او را سنگسار کنند پس حکم اول که منسوخ است ثابت شد به قرآن حکم دوم که ناسخ است معلوم شد به سنت یعنی به قول حضرت پیغمبر (ص) نه به قرآن اما به قول پیغمبر (ص) قول خداست چنانکه حق تعالی می‌فرماید که: (و ما ینطق عن الهوی. ان هو الا وحی یوحی) یعنی حضرت رسالت پناه (ص) هرگز سخن نمی‌گفت از هوای نفس خود (و از پیش خود بلکه) هر چه می‌گفت همه وحی بود که حق سبحانه و تعالی به وی می‌فرستاد. و واجب فی السنه اخذه و مرخص فی الكتاب ترکه می‌فرماید که نوع چهارم از احکام آنست که بقول حضرت پیغمبر (ص) وجوب آن ثابت شد (و به قرآن ترك آن لازم شد). و این نوع عکس سیوم است زیرا که درینجا قرآن ناسخ سنت شد. و مثال این آنست که در اول اسلام در نماز توجه به جانب بیت المقدس واجب بود و این وجوب به نصب قرآن ثابت نشد بلکه به قول حضرت پیغمبر (ص) ثابت شد، و بعد از آن این حکم منسوخ شد به قرآن چنانکه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید: (فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره) یعنی بگردان روی خود را در نماز ای

محمد به طرف مسجد الحرام خانه کعبه در آنجاست زیرا که کعبه را قبله گردانیدیم و هر

جا که باشید بگردانید رویهای خود را به طرف مسجد الحرام. این آیت وقتی نازل شد که حضرت رسالت پناه (ص) با جمعی از صحابه در اثنای نماز بود در مسجدی واقع است در يك فرسخی مدینه تقریباً و حضرت رسالت پناه (ص) در آن نماز متوجه شده بود به بیت المقدس پس چون جبرئیل (ع) این آیت را بر حضرت رسالت پناه (ص) آورد و حضرت در اثنای آن نماز متوجه شد به طرف کعبه و باقی آن نماز را روی به کعبه تمام کرد. و آن مسجد را مسجد ذوالقبلتین نامیدند. و در آن مسجد (دو محرابست یکی به طرف بیت المقدس و یکی به طرف خانه کعبه و الان آن مسجد) باقی است. پس حکم اول که منسوخ است به قول پیغمبر (ص) ثابت شد و حکم دوم که ناسخ است به قرآن ثابت شد. و بین واجب بوقته و زائل فی مستقبله می فرماید که نوع پنجم از احکام الهی آنست که واجب است در وقت معینی که حق سبحانه و تعالی برای وی تعیین کرده و زایل می شود و جوب آن در زمان دیگر بعد از آن زمان اگر در آن زمان معین به جای آورده نشود مثل نماز جمعه و جهاد کفار و مانند آن زیرا که اگر کسی نماز جمعه را تاخیر کند تا وقت وی بیرون رود از وی ساقط شود و قضای آن بر وی واجب نباشد خواه تاخیر آن جهت عذری بوده باشد یا نه اما اگر بیع

در تاخیر کرده باشد فعل حرام واقع شده باشد و اگر نه، نه. و جهاد نیز چنین است اگر در وقت حاجت و هجوم کفار واقع نشود قضای آن واجب نباشد و اثم باشد اگر بی عذری ترك کرده باشد. و مابین بین محارمه من کبیرا اوعده لیه نیرانه او صغیر ارصد له غفرانه ارساد مهیا گردانیدن چیزی. می فرماید که نوع ششم از احکام آنست که خدای تعالی بعضی چیزها را حرام گردانید و آن محرمات را حق سبحانه و تعالی مختلف و مابین ساخت پس بعضی از آن محرمات کبیره است یعنی گناه بزرگ و عظیم است و حق سبحانه و تعالی آن را وعده داد به دوزخ مثل قتل نفس چنانکه فرمود: (و من یقتل مومنا متعمداً. فجزاؤه جهنم خالداً فیها) یعنی هر که بکشد مومنی را عمداً جزای وی دوزخ باشد که در آنجا مخلص بماند و مثل ظلم چنانکه حق تعالی می فرماید که: و الظالمین اعد لهم عذاباً الیماً) یعنی مهیا گردانید حق سبحانه و تعالی از برای ظالمان عذاب دردناک را. و بعضی از آن محرمات صغیره است یعنی گناه کم و اندک و آن صغیره را خدای تعالی می آمرزد اگر آن کس بر آن مصر نباشد مثل غیبت اندک و دزدیدن یک دانه گندم و یک لقمه نان و مانند آن زیرا که خدای تعالی اینها را می آمرزد وقتی که آن کس بر آن مصر نباشد و عمل

صالح نیز رفع این گناهان صغیره می کند اگر چه آنکس توبه نکند از آن

چنانکه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که: (ان الحسنات يذهبن السيئات) یعنی بدرستی که افعال حسنه و اعمال صالحه (نیست می‌گرداند گناهان را علماً گفته‌اند) که مراد از گناهان که اعمال صالحه آن را محو می‌گرداند صغیر است. و سخن حضرت (ع) دلیل است بر قول علما. اما اگر کسی مصر باشد بر صغیره آن صغیره کبیره گردد و به اعمال صالحه محو نگردد. مقتضی عقاب باشد. و بین مقبول فی ادناه و موسع فی اقصاه. می‌فرماید که نوع هفتم از احکام خدای تعالی مشتمل بر آنست که اندکی از قرآن مقبول است و بسیاری از وی نیز جایز است مثل آنکه کسی در نماز سوره کوتاهی بخواند بعد از فاتحه الكتاب مثل سوره قل هو الله احد یا سوره آل عمران و اعراف و کهف نیز درست باشد اگر وقت آن نماز به سبب خواندن آن سوره فوت نشود چنانکه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که: (فاقروا ما تيسر من القرآن) یعنی بخوانید از قرآن آنچه میسر شود و در جای دیگر می‌فرماید که: (فاقروا ما تيسر منه و اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه) یعنی بخوانید آن چه میسر شود و نماز را بپای دارید و زکوه را بدهید. باب پنجم در بیان واجب گردانیدن حج اسلام و زیارت کردن بیت الحرام (و منها في ذكر الحج) یعنی بعضی ازین خطبه در بیان حج است

[صفحه 203]

و فرض علیکم حج بینه الحرام الذی جعله قبله الانام یردونه ورود الانعام و یالھون الیه و لوه الحمام. و لوه حیران شدن از کثرت شوق و مراد درین مقام کثرت اشتیاقست می‌فرماید که حق سبحانه و تعالی واجب گردانید بر شما حج خانه خود را که نام وی بیت الحرامست و آن خانه خانه‌ایست که حق سبحانه و تعالی او را قبله مردمان گردانید زیرا که (فول وجهک شطر المسجد الحرام) تا آخر این آیات چنانکه گذشت. و وارد می‌شوند مردمان یعنی می‌روند بسوی آن چنانکه گوسفندان و مانند آن به ماوای خود و واله می‌شوند مردمان از کثرت اشتیاق (آن خانه مثل اشتیاق) کبوتر به آشیانه خود اشارتست به آنکه آن خانه جائی است که ملجاء همه است و همه کس را رجوع به آن خانه است و میل و اشتیاق زیارت آن خانه همه کس را والد می‌گرداند مثل عاشق که والد دیدار معشوق خود باشد و اینها از جمله فضایل بیت الله است. و خانه کعبه را بیت الحرام بجهت آن گویند که زیارتش میسر نشود کسی را الا بعد از آنکه احرام گیرد و حرام گرداند بر خود چیزها را که پیش از آن بر روی حلال بوده باشد مثل استمتاع از زنان و استعمال طیب و تراشیدن سر را و پوشیدن جامه‌های دوخته و غیر آن از چیزهایی که مذکور

است در باب حج. و نیز خداوند حرم است که در آن حرم صید و قلع شجر و نباتات و قلع آن حرام است و نیز ذی حرمت است اگر کسی التجا به وی

کند اخراج آن کس و ایذاء وی حرام باشد تا بیرون نرود. و او را قبله نیز گویند زیرا در نماز و ذبح و احتضار میت و دفن وی و غیرذلك واجب بود که رو بسوی آن خانه کنند. و نیز گفته‌اند که او را قبله گویند بجهت آنکه دعا و عبادت کسی که متوجه بسوی وی باشد در حالت آن دعا و عبادت مقبول است. و او را کعبه نیز گویند بجهت آنکه کعب در لغت عرب چیزی بلند مرتبه و عالیقدر و عظیم‌الشان را گویند و ظاهر است که خانه کعبه بلند مرتبه و عالیقدر و عظیم‌الشان است چنانکه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که: ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا و هدي للعالمين. فيه آيات بينات مقام ابراهيم من دخله كان آمنا) یعنی بدرستی که اول خانه در روی زمین بنا کرده شد به امر خدا بجهت مردمان تا حق سبحانه و تعالی را در آنجا عبادت کنند آن خانه‌ایست که در مکه است یعنی خانه کعبه است که حضرت ابراهیم خلیل به امر ملک جلیل بنا کرد و آن خانه مبارک راه نماینده اهل علم است و در آن خانه نشانها و دلیلهای روشن است و مقام ابراهیم است و هر که در آنجا درآید

ید ایمن باشد در دنیا و در آخرت وقتی که با شرایط شرعیه درآید. و نیز روایت است از حضرت رسالت پناه (ص) که فرمود: (حجه مبروره خیر من الدنيا و ما فيها و حجه و مبروره لیس لها اجرا لا الجنة) یعنی يك حج مقبول بهتر است از دنیا و هر چه در دنیا است و نیست مزد يك حج مقبول مگر در بهشت. و نیز روایت است از حضرت رسالت پناه (ص) که فرمود (من حج و لم یفسق خرج ذنوبه کیوم ولدتم امه) یعنی هر که حجه بگذارد و در آن حج به زنان مباشرت نکند و دروغ و مستبه و فعل حرام از وی صادر نشود بیرون آید از گناهان خود مثل آن روزی که از مادر متولد شده بود. اما می‌باید دانست که دریافتن فضیلت حج شرطی چند دارد اول آنکه نفقه آن از وجه حلال باشد. دوم آنکه در وقت اشتغال به حج خاطر خود را خالی گرداند از تجارت و خرید و فروخت و لهو و نزه و مانند آن و دل خود را متعلق نگرداند به این چیزها زیرا که مفوت فضیلت حج است چنانکه در خبر است از اهل بیت علیه‌السلام که فرمودند: (اذا کان آخر الزمان خرج الناس الي الحج علي اربعة اصناف: سلاطینهم للنزیه و اغنیاهم للتجاره و فقراهم للمسئله و قراهم للسمعه) یعنی وقتی که آخر الزمان باشد بیرون روند مردمان بسوی حج به چهار صنف: سلاطین

ن و ملوک ایشان بجهت گشت و تفرج روند و اغنیای ایشان برای تجارت و خرید و فروخت روند. و فقرا و مساکین ایشان بسبب گدائی روند. و قراء و علمای ایشان بجهت سمعه و ریا روند تا خود را به مردمان بنمایند. سیوم آنکه در آن اوقات مساعده ظالمان نکند بهیچ وجهی. چهارم آنکه توقع کند در زاد بقدر حال و بذل کند به فقرا و ذوی الحاجات و خوش خلقی کند و بخیلی و تبذیر و کج خلقی نکند. روایتست از حضرت پیغمبر که فرمود

(الحج المبرور ليس له اجر الا الجنة فقيل يا رسول الله ما ترا الحج قال طيب الكلام و اطعام الطعام) يعني نيست مزد حج خوب نيكو مگر بهشت پس گفتند يا رسول الله نيكوئي و خوبي حج کدام است حضرت پيغمبر فرمود كه نيكوئي و خوبي حج سخن خوش گفتن و طعام دادن است. پنجم ترك مجادله و مخاصمه و لغو و فحش گفتن و استمتاع زنان و فسوق و فجور و باقي چيزهاي كه در حال احرام حرام است. ششم آنكه اگر تواند پياده حج كند و اگر نه آنچه تواند پياده رود. هفتم آنكه اگر سواره حج كند بر اشتر پالاني سوار شود نه بر مخفه و مانند آن مثل اهل تنعم. هشتم آنكه اشعث و اغبر باشد در اوقات حج. نهم آنكه به مركب خود ستم نكند و با وي به رفق باشد و گاهي پياده رود تا به مرك

ب جفا نرسد و بار گران بر وي نهد. دهم آنكه قرباني كه كند فربه باشد تا فقرا از وي فايده برند. يازدهم آنكه خاطر خود را بد نكند از خرج بسيار كردن كه در آن اوقات واقع شود و از گراني طعام و ادام و مانند آن تنالد و خوشحال باشد زيرا كه حق سبحانه و تعالي چندان عوض خواهد داد كه تمنا كند كاشكي زياده از آن خرج مي شد. دوازدهم آنكه چون از حج مراجعت كند افعال و اطوار وي بهتر باشد از آنكه پيش از حج بود زيرا كه اين دليل قبول حج است و اگر بر عكس باشد دليل باشد بر آنكه حج وي قبول نشد. بدان كه عبادت مفروضه در شريعت بسيار است و حضرت اميرالمومنين درين خطبه تخصيص آن باشد در وقتي كه حضرت اميرالمومنين علي (ع) اين خطبه را مي فرمود موسم حج بوده باشد پس بجهت مناسبت، تخصيص كرده باشد به حج تا آنها كه بر ايشان حج واجب بود متنبه شوند و مهيا و مستعد گردند و متوجه مكه شوند و تاخير نكنند. اما علامه شيخ ميثم بحراني در شرح خود آورده كه حكمت در تخصيص آنست كه غرض از تكليف عباد به عبادت جذب خلق است به خالق يعني غرض آنست كه عباد دايماً در فكر ذات و صفات معبود خود بوده باشند و انعام عام منعم خود را ياد كنند و بحمد و ثناي وي مشغول باشند تا اين تذكا

ر و تكرر سبب تجلي انوار و انكشاف اسرار گردد و موجب قرب شود به ملك غفار. و شكي نيست كه عبادت را مكاني مي بايد و هر چند مكان اشرف باشد عبادت افضل خواهد بود. و غرض از وي اكمل است. و شبهه نيست كه مكه افضل اماكن است زيرا كه منبا بيت الحرام و مولد و ماوای رسول (ص) است و عبادتي كه حق سبحانه و تعالي در آن مكان تعيين كرده حج است پس بجاي آوردن اين فريضه مستلزم انتقال است به آن مكان و بودن در آن مكان مستلزم تفكر است در ذات و صفات خداي تعالي و موجب تذكر حضرت رسالت پناه است (ص) و تذكر آن حضرت چند كه دخل آن در توجه بسوي خداي تعالي و قطع علايق و عوايق بدني بيشتر

است از افعال عبادات دیگر چنانکه مخفی نیست بر متامل. پس آنچه غرض است از تکلیف به عبادت در حج اظهر و اکثر است پس بجهت این نکته آن حضرت علیه السلام تخصیص کرد به ذکر حج جعله سبحانه علامه لتواضعهم لعظمه و اذعانهم لعزته می فرماید که حق سبحانه و تعالی گردانید آن خانه کعبه را علامت تواضع و تذلل بندگان مر عظمت او را و نشانه تصدیق و قبول کردن مر عزت او را هر که قصد خانه کند و آنچه افعال و اعمال حج باشد بجای آرد آن کس از مخلصان باشد و علامت امتثال او امر خدای تعالی عظمت وی

و نشانه گردن نهادن و قبول کردن عزت و کبریای وی ازو ظاهر شده باشد. و اختار من خلقه سماعا اجابوا الیه دعوته و صدقوا کلمته می فرماید که حق سبحانه و تعالی اختیار کرد و برگزید از خلق خود آنها را که شنیدند ندای منادی او را و اجابت کردند دعوت او را و تصدیق نمودند قول او را. این اشارتست به آنکه حق سبحانه و تعالی در قرآن می فرماید که: (و اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا و علی کل ضامن یتین من کل فج عمیق). در روایت آمده که چون حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام از بنای خانه کعبه فارغ شد جبرئیل (ع) سوی وی آمد و گفت که حق تعالی ترا می فرماید که ندا کن و اعلام نما مردمان را ثانیه حج خانه کعبه آیند. پس ابراهیم (ع) گفت یا رب آواز من به کجا رسد به کی رسد حق تعالی فرمود که تو ندا کن بر من است رسانیدن آن ندا به گوش مردمان. پس ابراهیم (ع) بر بالای مقام بر آمد و مشرف شد بر عالم و بلند بر آمد به مرتبه ای که برابر بلندترین کوههای عالم شد و روی به شرق و غرب و یمین و یسار کرد و ندا در داد به آن مقدار که بلندی آواز وی بود و گفت: (یا ایها الناس کتب علیکم الحج الی البیت العتیق فاجیبوا ربکم) یعنی ای مردمان حق سبحانه و تعالی بر شما حج ک

ردن خانه کعبه نوشته است و فرض گردانیده اجابت کنید پروردگار خود را، پس جواب دادند آنها که اهل توفیق و سعادت بودند از بنی آدم و ذریت ایشان که در پشت پدران و ارحام مادران بودند و گفتند: (لبیک اللهم لبیک) یعنی استاده ایم به خدمت تو ای پروردگار ما و خداوند ما. و وقفوا مواقف انبیاءه می فرماید آن کسانی که اجابت کردند دعوت خدای را و تصدیق کردند سخن وی را استادند در جایهائی که انبیاء در آنجا استادند یعنی متابعت پیغمبران کردند در مناسک و مشاعر حج و آنچه بجا آوردند (و فرمودند ایشان نیز بجای آوردند). و تشبهوا بملائکته المطیفین بعرشه می فرماید آن کسانی که اجابت نمودند دعوت خدا را در حج کردن خانه کعبه خود را مانده کردند به ملائکه که صف زده اند در گرد عرش خدا و این اشارتست به آنکه خانه کعبه در زمین در برابر بیت المعمور واقع است در آسمان ملائکه در گرد بیت المعمور به طواف و عبادت مشغولند پس

طائفان خانه کعبه و زائران وي شبيهند به ملائکه (که در گرد بيت المعمور به طواف و عبادت مشغولند). يحرزون الارباح في متجر عبادته و يتبادرون عنده موعود مغفرته احراز جمع کردن. تبادر پيشدستي کردن. مي فرمايد آن کساني که اجابت کردند دعوت خ

دا را در حج کردن خانه کعبه جمع مي کنند و در حيازه و تصرف خود در مي آورند سودهاي تجارت عبادت حق سبحانه و تعالي را و پيشدستي مي نمايند در سعي نزد وي تا به وعد مغفرت و رحمت وي رسند پس حجاج مثل تجارند و افعال و ارکان و مناسک حج بمنزله بضاعت و بجاي آوردن افعال و ارکان و مناسک به حرکات و سکناات بمنزله بيع و شرا و ثواب و مغفرت و رحمت حق که سبحانه و تعالي به ايشان دهد بجهت آن حج بمنزله ربح. و درينجا اشارتست به آنکه کسي که دعوت خداي را قبول کرد و متوجه درگاه حق تعالي شد بجهت عبادت مي بايد که اخلاص ورزد و جز قرب و رضاي خداي تعالي غرض ديگر نداشته باشد و عبادت خود را مشوب به تجارت دنيوي و ربح مالي و مانند آن نسازد تا مطلوب که فوز است به سعادت اخروي و نيل است به ثواب ابدی حاصل گردد و اگر نه سعي وي بجهت تجارت باشد نه براي عبادت. جعله للاسلام علما و للعبادين حرما مي فرمايد که گردانيد حق سبحانه و تعالي آن خانه کعبه را از براي اسلام علمي يعني علامتي که به آن مهتدي که به آن مهتدي شوند به راه حق چنانکه مسافران در براري و صحراها به کوههاي بلند راهي مي برند و به منزل مي رسند پس هر که اجابت کرد دعوت خدا را استسلام عزت و عظمت

او نمود بجهت عبادت وي بسوي آن خانه رفت مهتدي شد به راه حق و سالک صراط مستقيم گرديد و نيز حق سبحانه و تعالي گردانيد آن کعبه را حرم کساني که به او پناه گيرند يعني هر که به آن خانه پناه گيرد آن خانه، حرم و حامي وي باشد که او را از آنجا اخراج نکنند و ايداء نکنند مگر آنکه در آنجا شري يا فسادي ازو در وجود آيد چنانکه حق تعالي مي فرمايد که: (و من دخله کان آمنا) يعني هر که در آنجا در آيد ايمن باشد. فرض حجه و اوجب حقه و کتب عليكم وفادته. فقال سبحانه (و لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غني عن العالمين) وفادت بجاي به قصد زيارت. مي فرمايد که حق سبحانه و تعالي فرض کرد آن خانه را و واجب گردانيد حق وي را و نوشت بر شما زيارت وي را پس فرمود حق سبحانه و تعالي که هر خداي راست بر ذمه مردمان حج کردن خانه کعبه نه همه مردمان بلکه آن مردمان که ايشان را استطاعت باشد از زاد و راحله و مانند آن و قدرت و توانائي آن داشته باشند که به آنجا روند و هر که کافر شود و آنچه خداي تعالي فرمود و فرض کرد بر وي از حج خانه کعبه آن را بجاي نيارد و اطاعت و امتثال نکند با وجود استطاعت آن کس خاسر

و زیانکار باشد و حق سبحانه و
تعالی غنی است در ذات و صفات خود از عالمیان.

[صفحه 212]

من خطبه له علیه السلام بعد انصرافه من صفین یعنی از خطبه آن حضرت (ع) که بعد از مراجعت از جنگ صفین فرمود: احمده استتماما لنعمته استتمام طلب زیاده کردن. می فرماید که شکر می گویم خدای را (بجهت ازدیاد نعمتهای وی یعنی) بجهت آنکه نعمت خدای تعالی زیاده شود خواه نعمت ظاهره مثل قوت و قدرت و عبادت و رزق حلال و فعل خیر و مانند آن و خواه نعمت باطنه مثل تجلی انوار و کشف اسرار و رضای ملک غفار چنانکه حق سبحانه و تعالی می فرماید که: (و لئن شکرتم لازیدنکم، 12 یعنی اگر شکر من بجای آرید نعمت خود را بر شما زیاده گردانم. و استسلاما لعزته و استعصاما من معصيته استسلام گردن نهادن و قبول کردن. استعصام طلب عصمت کردن. می فرماید که شکر می گویم خدای را بجهت تواضع عزت و عظمت و کبریای وی بجهت طلب گردن عصمت از معصیت. یعنی حمد خدای تعالی می گویم تا دلالت کند بر آنکه من منقاد عظمت و عزت ویم و تا آنکه مرا نگاه دارد از چیزی که شایسته و لایق نیست. و استعینه فاقه الی کفایت آنکه لا یضل من هداه و لا یئل من عاداه و لا یفتقر من کفاه وول التجا به کسی بردن و نجات یافتن. می فرماید که طلب می کنم از خدای تعالی معونت و مدد را بجهت آنکه

ه احتیاج دارم بسوی کفایت وی به درستی که گمراه نمی شود آن کسی که خدای تعالی او را راه راست نمود. و نجات و خلاصی نمی یابد آن کسی که خدای تعالی دشمن وی است و محتاج و فقیر نمی شوند آن کسی که خدای تعالی او را کفایت داد و غنی گردانید. فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن می فرماید که هر چه در چیز وزن و اعتبار درآید حمد خدای تعالی از آن راجح تر است و هر چه از آن مخزون سازند تا روزی به کار آید شکر حق سبحانه و تعالی از آن بهتر و سودمندتر است. و اشهد ان لا اله الا الله شهاده ممتحنا اخلاصها معتقدا مصاصها خلاصه. می فرماید که گواهی می دهم که نیست معبودی و خدایی غیر از الله گواهی دادنی که مختبر و مجرب باشد اخلاص آن و یقین باشد زبده و خلاصه آن یعنی شهادتی که مبرا باشد از شبهات باطله و معرا باشد از شوایب فاسده عاطله و خالص باشد از جمیع ما سواي حق و محتوی باشد بر توحید مطلق و مشتمل باشد بر اخلاص محقق. بدان که کلمه لا اله الا الله اشرف کلمه ایست که در توحید حق سبحانه و تعالی ذکر می کنند و او را فضایل بسیار وارد شده در اخبار: اول آنکه روایت کرده اند از حضرت رسالت پناه (ص) که فرمود: (لیس علی اهل لا اله الا الله وحشته فی الموت و لا

عند النشور و کاني اندر الي اهل لا اله الا الله عند الصيحه ينقضون شعورهم من التراب و يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن) يعني وحشتي نخواهد بود بر اهل کلمه لا اله الا الله در حال مردن و نه در وقت حشر و نشر و گویا که من نظر می‌کنم بسوی اهل لا اله الا الله نفخ صور اسرافیل و ایشان خاک را می‌افشانند از مویهای خود و می‌گویند شکر مر آن خدای را که اندوه را از ما برد. دوم از فضایل این کلمه آنست که روایت کرده‌اند از حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) از پدرانش از حضرت رسالت پناه (ص) از جبرئیل (ع) از حضرت رب العالمین که فرمود: ((کلمه) لا اله الا الله حصني فمن دخل امن من عذابي) یعنی حضرت پروردگار عالم می‌فرماید که کلمه طیبه لا اله الا الله قلعه منست و هر که در قلعه من درآید ایمن گردد از عذاب من. آورده‌اند که از حضرت امام علی ابن موسی الرضا پرسیدند که این حدیث صحیح است یا نه. حضرت امام (ع) فرمود که آری این حدیث صحیح است اما شرطی چند دارد و من یکی از شرطهای ویم یعنی هر کلمه طیبه لا اله الا الله بگوید ایمن شود از عذاب خدای تعالی وقتی که شرایطش بگوید و از جمله شرایطش آنست که امامت ائمه را اعتقاد کند پس اگر کسی این کلمه را بگوید و شرایطش را نداند و اعتقاد نکند او را ایمن نگرداند از عذاب آخرت. سیوم از فضایل این کلمه آنست که روایت کرده‌اند از حضرت رسالت پناه (ص) که فرمود: (امرت ان اقتل الناس حق يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم علي الله) یعنی امر کرد مرا حق سبحانه و تعالی که جهاد و قتال کنم با مردمان تا آنکه بگوید لا اله الا الله پس چون این کلمه را بگویند محفوظ باشد خون و مال ایشان از من و مراد به خون و مال ایشان کاری نباشد مگر بجهت حقی. و حساب ایشان بر خدای تعالی باشد. بعضی از علما در بیان این حدیث چنین گفته‌اند که حق سبحانه و تعالی دو عذاب بر کفار مسلط داشته: یکی عذاب دنیوی به شمشیر بر دست مسلمانان و دیگری عذاب آخرت در دوزخ. پس فرمود هر که تیغ زبان از غلاف دهان بیرون آورد و بکلمه طیبه (لا اله الا الله) قایل گردد بفرمایم که تیغ بران پولادی را در غلاف کنند و گردن او را از ضرب قاتل آزاد گردانم و هر که دل خود را از نجاست شرک و ضلالت به اعتقاد و تصدیق کردن مضمون کلمه طیبه (لا اله الا الله) و لواحق و توابع آن مطهر گرداند نائره عذاب آخرت را به زلال مغفرت خویش منطفی گردانیم و او را به رحمت در آریم. نتمسك بها ابدا ما ابقانا و نذخرها لا هاويل ما يلقانا اذخار ذخيره نهادن. اهاويل چیزها که از آن ترسند. می‌فرماید که گواهی می‌دهم به وحدانیت خدای تعالی چنان گواهی که تمسك کنیم به آن گواهی و از دست ندهیم آن را مادام که حق تعالی ما را باقی دارد و ذخیره بسازیم آن

گواهي را براي دفع ترسها و بيم‌ها كه بعد از ممات خواهد بود. اين اشارتست به آنكه توحيد و ساير اعتقادات دينيه وقتي معتبر است كه تمسك به آن دائمي باشد و به آن موافات واقع شود كه اگر در بعضي اوقات حيات باشد و پيش از ممات زایل گردد و مكلف از آن اعتقاد و ايمان باز گردد و مكلف بعد از آن بميرد آن اعتقاد پيشين او را هيچ فايده ندهد و آن كس مرتد مرده باشد. فانها عظيمه الايمان و فاتحه الاحسان و مرضاه الرحمن و مدحره الشيطان عظيمه فرض، مدحره راندن و دور گردانيدن. مي‌فرمايد كه بسبب آن تمسك مي‌كنيم به شهادت و حدانيت حق سبحانه و تعالي در جميع اوقات و ذخيره مي‌سازيم آنرا براي دفع احوال ممات كه آن شهادت مشتمل است بر چهار صفت: اول آنكه آن شهادت عقيده ايمان است و فريضه خلقان كه حضرت باري تعالي برايشان فرض کرده و واجب گردانیده و جميع قواعد شرعيه و فروغ دينيه مبني برين شهادتست. دوم آنكه اين شهادت فاتحه احسان است يعني اول خيري است كه جميع خيرات به آن مفتوح است در جميع شرايع بر السنه جميع انبياء و به اين شهادت مفتوح مي‌شود جميع ابواب حسنات دنيوي و اخروي. سيوم آنكه اين شهادت موجب رضاي رحمن و سبب رحمت رضوان است. چهارم آنكه اين شهادت سبب بعد و دوري شيطان است زيرا كه نهايت تمناي شيطان از انسان شرك است و غايت آرزوي آن لعين كفر بني‌آدم است و چون از كسي اين شهادت به اخلاص صادر شود ابليس پر تلبيس نااميد گردد و بداند كه تمناي وي از آن كس حاصل نمي‌شود پس از وي دور شود و هر چند اخلاص بنده در اين شهادت بيشتر باشد (بعد و نااميدي شيطان از آن بنده بيشتر باشد)

[صفحه 218]

و اشهد ان محمدا عبده و رسوله مي‌فرمايد كه گواهي مي‌دهم و اقرار مي‌كنم به آنكه حضرت محمد مصطفي (ص) بنده خداست و پيغمبر فرستاده اوست بر خلقان. روايت است از حضرت رسالت پناه (ص) كه فرمود: (من قال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله فجري لسانه و اطمأن بها قلبه حرمت النار عليه) يعني هر كه بگويد (اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله) و روان گردد زبان وي برين كلمه و قرار گيرد دل وي بر اعتقاد اين كلمه يعني درين اعتقاد جازم باشد و تردد و شك نداشته باشد حرام گردد آتش دوزخ بر وي. و كلمه (اشهد ان محمد عبده و رسوله) به كلمه توحيد مقرون گردانیده شد بسبب آنكه اخلاص در توحيد حاصل نمي‌شود الا به انضمام اين كلمه زيرا كه اخلاص و اعتقاد درست به توحيد خدای تعالي و ساير صفات و توابع و لواحق آن بحقيقت معلوم نميشود الا از رسل و انبياي خدای تعالي پس اقرار به ايشان از تتمه كلمه توحيد بي‌انضمام شهادت به رسالت ناتمام باشد. ارسله بالدين

المشهور و العلم الماثور و الكتاب المسطور و النور الساطع و الضياء اللامع و الامر الصاعد ماثور برگزیده و مقدم و منقول. ساطع و لامع درخشنده. صاعد کوبنده می‌فرماید که ح

ق سبحانه و تعالی فرستاد حضرت محمد مصطفی (ص) را به چند چیز: اول دینی که این دین مشهور و معروف بود بر السنه انبیای متقدم و همه انبیای سابق خبر و شریعت آن حضرت (ص) را می‌گفتند در آخر الزمان خواهد بود. دوم نشانه برگزیده یعنی شریعت آن حضرت که برگزیده و مقدم است بر سایر شرایع به حسب فضیلت اگر چه به حسب وجود متاخر بود. و احتمال دارد که مراد از علم، علامت ظهور نبوت آن حضرت (ص) باشد یعنی فرستاد آن حضرت را به نشانه‌ای که منقول بود از السنه انبیاء علیهم السلام. سیوم کتاب مسطور قرآنکه نوشته شده بود در لوح محفوظ. چهارم روشنی درخشنده یعنی نور معجزات آیات بینات که به آن هدایت می‌کرد خلق را به خالق و خلق به آن مهتدی (می‌شد چنانکه به نور مهتدی) می‌شوند در ظلمات. پنجم کاری که به آن کار فرو کوفت گردن گردنکشان را و آن جهاد بود به شمشیر نسبت به آن کسان به معجزات و آیات مطیع و منقاد نمی‌شدند چنانکه حق تعالی می‌فرماید که: (فاصدع بما تومر و اعرض عن المشرکین) یعنی بکوب به آنچه مامور شوی گردن گردنکشان را و بنای فاسد ایشان را و روی بگردان از مشرکان و التفات به سخن ایشان مکن. از احه للشبهات و احتجاجا بالبینات و تحذیرا بالایات و تخويفا بالمثلات از احه ازاله کردن. تحذیر و تخویف ترسانیدن. مثلث عقوبتها. می‌فرماید که بعثت و رسالت حضرت رسالت پناه (ص) مشتمل بر فواید حکمتهای بسیار بود یکی از آن جمله آنکه ازاله کند شبهات باطله و عقاید فاسده را از دلهای اهل جهالت و ظلالیت و حق را برای ایشان (ظاهر) کند بر وجهی که ظاهر شود بر ایشان که آنچه اعتقاد داشتند باطل و فاسد بود و از آن برگردند و براه حق و صراط مستقیم در آیند. دوم آنکه احتجاج کند بر خلق و مجادله نماید با ایشان به دلیلهای روشن واضح که مناسب اذهان و افهام ایشان باشد آن احتجاج شبهات فاسده ایشان زایل شود چنانکه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که: (و جادلهم بالتی هی احسن) یعنی مجادله کن ای پیغمبر با ایشان بطریقه (ای) که بهتر باشد. سیوم آنکه حذر فرماید خلق را از کفر و معصیت و بترساند ایشان را از عقوبتهای که واقع شد بر طوایف ماضیه و عذابهای که نازل گشت بر امم سابقه مثل قوم نوح و قوم صالح و قوم لوط و مانند ایشان بسبب کفر و معاصی ایشان زیرا که تخویف و انذار به عقوبات موید حجج و بیناتست. سیما نسبت به آن کسان که به مجرد احتجاج متاثر نشوند و منقاد نگردند چنانکه حق سبحانه و تعالی فرمود که: (الم یروا کم اهلکن

ا قبلهم من القرون) یعنی آیا نمی‌بینید و نمی‌دانید که چند قرن را هلاک

کردیم ما پیش از ایشان. و الناس في فتن انجذم فيها حبل الدين و تزعزعت سوارى اليقين و اختلف النجر و تشتت الامر و ضاق المخرج و عمي المصدر. فتن فتنه‌ها. فتنه بلا و محنت که خلق را باز دارد از عبادت خداي تعالى. انجذم بریده شد. تزعزع اضطراب سوارى ستونها. نجر طبع و اصل. مي‌فرمايد حق سبحانه و تعالى وقتي حضرت پيغمبر (ص) را فرستاد بسوي خلق که ایشان واقع بودند در فتنه‌هايي که بریده شده بود در آن فتنه‌ها ريسمان دين و کسي متمسک به دين و شريعتي نبود و مضطرب بود ستونهاي يقين و يقين مردمان سست شده بود و به شك و شبهه مختلط گردیده بود (و مختلف شده) بود اصلي که مردمان مامور بودند به تمسک آن يعني شريعت زیرا که هر کسي مذهبي براي خود اختيار کرده بود و پريشان شده بود کار ایشان بجهت اختلاف کلمه و دين ایشان و تنك شده بود طريق خلاص شدن و بيرون رفتن ایشان ازین فتنه‌ها و از آن پريشاني و کور شده بود راه بازگشتن ایشان از فتنه‌ها بعضي اين کلام را به اين معني حمل کرده‌اند که گفته شد و گفته‌اند که مراد حضرت ازین سخنان بيان حال و زمان بعثت حضرت رسالت پناه (ص) است. و بعضي گف

ته‌اند که مراد آن حضرت بيان حال خود است يعني من در اين زمان واقع شدم که درين زمان فتنه‌هاي چنين واقعست و احوال مردمان چنين است. فالهدي شامل و العمي شامل عصي الرحمن و نصر الشيطان و خذل الايمان فانهارت دعائمه و تنكرت معالمه و درست سبله و عفت شرکه اطاعوا الشيطان فسلکوا مسالکه و وردوا مناهله بهم سارت اعلامه و قام لواوه. حامل ساقط. انهارت منهدم شد. دعائم ستونها. تنكرت مجهول شد معالم نشانها. درست و عفت ناپديد شد. شرك راههاي بزرگ. مناهل منزلها که در آنجا آب باشد. مي‌فرمايد که هدايت و راه راست در آن فتنه‌ها ساقط شده بود در ميان مردم و کسي او را ياد نمیکرد و نمیدانست و ضلالت و جهالت عام شده بود و همه کس رسیده و مردم به معصيت (حق سبحانه و تعالى) مشغول بودند و شيطان را نصرت میدادند و ايمان مخذول و متروک مانده بود بمرتبه‌اي که منهدم گردیده بود و ستونهاي وي مجهول شده بود و نشانهاي وي و ناپديد گشته بود راههاي وي. اطاعت کردند مردمان در آن محنتها شيطان را پس در کوچهاي وي رفتند و از آبهاي وي آشاميدند يعني در هر کوچه که شيطان ایشان را در آن کوچه راند همچون خران روان در آن کوچه رفتند و ابا نکردند خواه در کوچه کفر و شرك و ضلا

لت و خواه در کوچه فسق و فجور و ظلم و معصيت و هر چه ابليس ایشان را به آن دلالت کرد و از ایشان طلبيد مطيع وي شدند و آن مطلوب وي را بجاي آوردند پس به آن مردمان علمهاي ابليس منتشر گشت در عالم و به آن مردمان بر پاي شد رايت ضلالت وي زیرا که لشکر شيطان ایشان

بودند. في فتن داستهم باخفافها و طئتهم باظلافها و قامت علي سناكها فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون في خير دار و شر جيران. دوس پا مال كردن. اخفاف پايهاي شتر و مانند آن. اظلاف پايهاي گاو و مانند آن. سناك سر سمها. مفتون آنكه فتنه در وي كار كرده باشد و در پي آن رفته باشد. مي فرمايد كه آن فتنه ها چنان فتنه ها بود كه مردمان در زير دست و پاي آن فتنه ها مانده بودند و پايمال آن فتنه ها شدند چنانكه كسي در زير دست و پاي چهارپايان بماند و پايمال ايشان شود و آن فتنه ها بر سر سمهاي خود ايستاده بود يعني آن فتنه ها قوي و مستحكم و متمكن شده بود در طبائع مردم پس مردم در آن فتنه ها سرگردان و حيران بودند و جاهل و گمراه مانده بودند و متاثر شده بودند از آن فتنه و در پي آن فتنه ميرفتند، و آن مردمان در زمان آن فتنه ها در بهترين سراي بودند و همسايهاي ايشان بدترين همسايه بودند.

اگر مقصود حضرت (ع) از اين كلام بيان حال بعثت حضرت رسول (ص) است پس مراد از خيردار، مكه است زيرا كه حضرت پيغمبر (ص) آنجا مبعوث شد و موطن آن حضرت آنجا بود و مردمان وي آنجا بودند و مراد از شر جيران، قريش است بجهت آنكه همسايهاي حضرت (ع) و حضرت رساله و پناه (ص) ايشان بودند و مراد از فتنه ها، فتنه هاي مشركان مكه و قريش است. و اگر غرض حضرت (ع) از اين سخنان بيان حال زمان خود است پس ظاهر آنست كه مراد از خيردار، كوفه باشد زيرا كه مسكن حضرت اميرالمومنين (ع) بود و مراد از شر جيران اهل عراق باشد از آنها كه حضرت اميرالمومنين (ع) ايشان را دعوت ميكرد به حق و ايشان امثال نميكردند و منقاد و مطيع نميشدند و ايشان را به جنگ معاويه ميخواند و ايشان امتناع ميكردند و در تابستان گرما را بهانه ميساختند و در زمستان سرما را چنانكه در كلام حضرت (ع) مذكور است و احتمال دارد كه مراد از شر جيران، معاويه و اصحاب وي باشند لعنهم الله و بهر تقدير مراد از فتنه ها، فتنه هاي اهل شام است يعني معاويه و لشكر وي لعنه الله عليهم. نومهم سهور و كحلهم دموع. سهور بي خوابي. مي فرمايد كه مردماني كه در آن فتنه ها بودند خواب ايشان بي خوابي بود و سرمه چشمان،

اشك ايشان بود يعني بجاي خواب، بيداري ميكشيدند در فكر و خيال قتال و جدال و تدبير آن و بجهت خوف كشته شدن و مانند اينها و بجاي سرمه كه در چشم ميكشند ايشان اشك ميريختند در ماتم كشته هاي خود. بارض عالمها ملجم و جاهلها مكرم مي فرمايد كه آن فتنه ها در جاي واقع شده بود كه عالم در آن زمين ساكت و نهان بود و اظهار علم و معرفت خود نميتوانست كرد و كسي به قول وي و به امر و نهي عمل نميكرد و جاهل در آن زمين مغرور و مكرم بود و مراد از آن زمين، مكه است يا شام يا كوفه چنانكه گذشت.

و منها يعني آل النبي (ص). يعني بعضي ازین خطبه این کلام است که مذکور خواهد شد و این کلام در مدح آل محمد است صلوات الله عليهم. هم موضع سره ولجا امره و عيبه علمه و موئل حکمه و كهوف كته و جبال دینه بهم اقام انحاء ظهره و اذهب ارتعاد فرائضه. لجا پناهگاه عيبه جایگاه. موئل مرجع. كهوف مغارها. انحاء كجي فرائض گوشتهای پهلوی که در محل سواری و مانند آن می‌جند. می‌فرماید که آل پیغمبر (ص) محل محافظت سر خدایند و سر حق سبحانه و تعالی نزد ایشان است و ملجاء و پناه امر خدا ایشانند و علم و حکمت خدای تعالی نزد ایشان مستودع است و بازگشت حکم خدای تعالی به ایشان است و دین حضرت پیغمبر (ص) مثل قرآن و غیره، علم و دانش آنها همه پیش ایشان است و حق سبحانه و تعالی به ایشان نصرت داد حضرت رسالت پناه (ص) را و خوف آن حضرت از کفار قریش و غیر ایشان به نصرت ایشان زایل شد و این مدح و ستایش در حق حضرت امیرالمومنین و دوازده امام و در حق بنی‌هاشم مثل حضرت حمزه و حضرت جعفر طیار و عباس و امثال ایشان است از آل حضرت پیغمبر (ص).

[صفحه 225]

و منها: يعني بعضي از این خطبه این کلام است که مذکور خواهد شد. زرعوا الفجور و سقوه الغرور و حصدوا الثبور. فجور معصیت. غرور غفلت. ثبور هلاک شدن. می‌فرماید که فجور و معصیت کشتند و آن معصیت را آب غفلت دادند پس چون آن زرع رسید درویدند حاصل و بهره آن همه هلاکت بود. بعضی از شارحان گفتند که این کلام در حق خوارج است که اهل نهروانند و بعضی گفتند که در حق منافقان است و شیخ میثم بحرانی گفت احتمال دارد که این کلام در حق همه آنهاست که باشد که با حضرت (ع) مخالفت و معاندت کردند و نفاق ورزیدند. مثل اصحاب جمل که طلحه و زبیرند و سایر لشکر عایشه و ایشان را ناکثین خوانند و مثل معاویه و اصحاب وی که ایشان را قاسطین گویند و مثل خوارج نهروان که ایشان را فارقین خوانند و مانند ایشان لعنه الله عليهم اجمعین زیرا که همه اینها موصوفند به آن صفت که حضرت (ع) در این کلام بیان فرمود. لا يقاس بال محمد عليهم السلام من هذه الامه احد و لا يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا. می‌فرماید که قیاس نتوان کرد به آل حضرت پیغمبر (ص) (ازین امت هیچ کس را و برابر آل محمد (ص)) نتوان کرد کسی که نعمت دین و اسلام و شرف ایمان و فضیلت شریعت و هدایت از

آل محمد (ع) به وی رسیده باشد زیرا که هر عاقلی حکم میکند کسی که علم و فضیلت به دیگری افاضه کرده باشد البته آن منعم اکمل از آن دیگری است. در روایت آمده که (اليد العليا خير من يد السفلي) يعني دست بالا که دست منعم است بهتر است از دست زیر که دست گیرنده

است و مقرر است که هیچ کس غیر از حضرت رسالت پناه (ص) در ولایت و حکمت و معرفت و علم و حلم و زهد و ورع و سایر فضایل و کمالات نفسانی به حضرت امیرالمومنین و سایر اهل البیت از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نرسید و نعمت اسلام و ایمان از ایشان به دیگران رسید چنانکه حضرت رسالت، پناه (ص) فرمود که (انا مدینه العلم و علی بابها) یعنی من شهر علمم و علی (ع) در آن شهر است پس بچه مناسبت و بکدام مشابَهت کسی را به آل رسول (ص) قیاس توان کرد چه جای آنکه برابر توان شمرد. هم اساس الدین. آل محمد (ص) اساس دینند و اصل شرع مبینند، شریعت حضرت (ص) به ایشان قائم است و بنای دین به ایشان ثابت است. و عماد الیقین و آل محمد صلوات الله علیهم ستون یقینند و یقین هیچ کس محکم نمیشود الا به ایشان چنان که بنا محکم نمیشود الا به ستون. الیهم یفی الغالی به سوی آل محمد (ص) باز میگردد آن کسی که از حد در

گذشت. یعنی هر کسی از حد اعتدال در گذشت و از دین تعدی کرد و به حد افراط رسید مهتدی نمیتواند شد و به حد توسط که حق است نمیتواند رسید مگر آنکه رجوع کند به آل محمد (ص) تا ایشان او را هدایت کنند و به حد اعتدال که حق است برسانند و از افراط و تعدی بیرون آرند. و بهم یلحق التالی و کسی که مقصر است بجهت تقصیر و تفریط به فضایل و کمالات دینیه نرسیده است به هدایت و معاونت آل محمد (ص)، میتواند به آن فضائل برسد. و آن کمالات را حاصل کند و بی هدایت و امداد ایشان به آن فضائل نمیتواند رسید. و لهم خصائص حق الولاية و خصایص ولایت و شرایط امامت و آنچه در نیابت حضرت رسالت پناه (ص) میباید از عصمت و حکمت و معرفت و عدالت و شجاعت و عفت و غیر آن، همه در آل محمد (ص) موجود است و در غیر ایشان آن صفات و شروط موجود نیست پس ولایت و امامت حق ایشان باشد نه غیر ایشان. و فیهم الوصیه و الوراثه و وصی حضرت رسالت پناه (ص) و وراثت آن حضرت آل و عترت آن حضرتند و غیر از ایشان کسی وصی و وارث آن حضرت نبود و مراد از وصیت امر امامت است و ولایت و مراد از وراثت عامتر است. الان اذ رجع الی اهل و نقل الی منتقله این زمان بازگشت حق به مستحق خود و قرار گرفت در مستحق

ر خویش. مراد حضرت (ع) آنست که خلافت و امامت پیش از آن که مردم به آن حضرت بیعت کنند بجای خود واقع نبود بلکه در غیر محل خود بود و چون به آن حضرت بیعت کردند حق به مستحق خود بازگشت و به مرکز خود قرار گرفت و از این کلام معلوم شد که آن حضرت این خطبه را بعد از آن فرمود که مردم به آن حضرت بیعت کرده بودند چنانکه در عنوان خطبه مذکور شد.

[صفحه 228]

و من خطبه له (ع) تعرف بالشششقیه. از جمله خطبه آن حضرت (ع) خطبه‌ای است که آن را خطبه شششقیه مینامند و آن اینست: اما والله لقد تقمصها فلان. میفرماید که بدانید و آگاه باشید به حق خدای که غیر از وی خدایی نیست که فلان متصدی و متصرف به امر خلافت شد چنانکه کسی پیراهنی در بر خود کند. لفظ فلان در این کلام کنایت است از ابوبکر و در بغضی نسخهای نهج‌البلاغه بجای لفظ فلان، ابن ابی‌قحافه واقع شده یعنی پسر ابوقحافه. و ابوقحافه کنیت پدر ابوبکر است و پدر آن را ابوقحافه از برای آن میگفتند که قحافه در لغت عرب قدح بزرگ را گویند که در آنجا طعام کنند و در مکه شخصی بود غنی و مال دار و از اکابر و بزرگان اهل مکه بود و او را ابن جذعان میگفتند مردم مکه را طعام بسیار میداد در کاسها و قدحهای بزرگ و پدر ابوبکر که ابوقحافه است خدمتکار و مزدور ابن جذعان بود کار او آن بود که مردم را جمع کند از برای طعام خوردن و چون مردم از طعام خوردن فارغ شوند کاسها را جمع کند. پس او را از این جهت ابوقحافه گفتند یعنی پدر قدح بزرگ و غرض حضرت از این کلام آنست که ابوبکر بن ابی‌قحافه تصرف کرد در خلافت و متصدی امر او شد و در حیازه خود در آورد چنا

نکه کسی پیراهنی در بر خود کند. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحي و حال آنکه به علم الیقین میدانست که خلافت و امامت حق من است به نص خدا، و رسول خدا و او را هیچ حقی در این امر خلافت نیست. و میدانست که قطب دوران امر خلافت منم و بر غیر من دایر نمی‌تواند بود چنانکه حرکت آسیا بر قطب است و بر غیر قطب دایر نمیشود پس چنانکه حرکت آسیا بر قطب وی است و اگر نه از جهت آن قطب بودی حرکتش فاسد شدی و از وی حاصل نبود. نظام امر خلافت نیز بر من دایر است و فایده آنکه انتظام حال مسلمانان است در امور دینی و دنیوی و به مقتضای شرع بر من دایر است و از غیر من به فساد و ضلالت میانجامد. ینحذر عني السيل علوم و معارف و راه دین و دنیا از من فایض میشود و مثل سیلی که در محل بارندگی از کوه فروز آید، و لا یرقی الی الطیر و مرغ بلندپرواز عقل از ادراک و تعقل و کما لو فضل و علو مرتبه من عاجز است و وهم و خیال به آنجا نمیتواند رسید مثل مکان رفیع عالی که مرغ پرنده به آنجا نتواند رسید. فسدلت عنها ثوبا پس پرده حجاب انداختم در میان خود و میان خلافت این کلام کنایت است از اعراض و عدم مبالغه در طلب خلافت. یعنی چون دیدم که قوم از حق برگشتند و با

طل را اختیار کردند ایشان را به حال خود گذاشتم و اعراض کردم از مطالبه آن. و طویت عنها کشا و در نور دیدم و نهی کردم پهلوی خود را از آن خلافت، این سخن نیز کنایت است از ترك آن خلافت و نهی کردم پهلوی خود را از آن خلافت. این سخن نیز کنایت است از ترك آن خلافت و طفقت ارتای بین ان اصول بید جذا و اصبر علي طخیه عمیا و متفکر و متامل شدم در میان آنکه حرب کنم با آنها که حق مرا غضب کردند یا صبر کنم، هر دو مشکل می نمود (اما حرب بجهت آن مشکل مینمود) که دست من بریده بود یعنی هیچ ناصری و معینی نداشتم و هیچ کس از قوم به من اتفاق نکردند بلکه همه نفاق کردند و در بیعت شدند مگر اندکی. پس اگر حرب می کردم به این حال با ایشان همه ایشان را میبایست کشت. و اگر همه ایشان را می کشتم خوف بود که اسلام نماند و کلمه طیه (لا اله الا الله و محمد رسول الله) از میان اکثر خلق برطرف شود و کفار مستولی گردند زیرا که هنوز اوایل اسلام بود. و اما صبر بجهت آن مشکل می نمود که حق از میان بیرون میرفت و احوال مردم مخط و پریشان گشت و همه در ظلمت و تاریکی و کوری ضلالت افتادند و صبر کردن بر ابتلاء و محنت چنین در غایت دشواری است. یهرم فیها الکبیر و یشیب فیها ا

لصغیر و یکدح فیها مومن حتی یلقی ربه. اشارتست به دشواری صبر بر آن حالت و طول آن مدت و حاصلش آنست که صبر کردن بر آن حالت بجهت آن مشکل است که پیر کبیر السن (پیر می گردد و هر مومنی که حق را در آن حالت از هم میریزد متلاشی می گردد و جوان صغیر السن پیر می گردد و هر مومنی که حق را) در آن مدت و بر آن حالت از دست خود رها نکند چندان مشقت به وی راه یابد بجهت محافظت حق که بمیرد پس در شدت چنین و مشقت به این نوع کسی چون صبر کند. فرایت ان الصبر علي هاتا احجی پس بعد از آنکه تفکر و تامل کردم در میان محاربه و صبر دیدم که صبر انسب و اولی است. و جهت اولویت صبر آنست که چون غرض آن حضرت اقامت دین قویم و اجرای احکام شرع بر قانون مستقیم بود پس اگر محاربه میکرد احتمال داشت که همه آنها که با ابوبکر بیعت کردند کشته میشدند و باقی دیگر فرار مینمودند و در بوادی و براری و بلاد شرک با مشرکان و کفار ملحق میشدند چنانکه رسم و عادتست در میان این طایفه پس مشرکان هجوم میکردند و فتن و حروب زیاده می شد و اسلام برطرف میگشت یا در غایت ضعف می شد زیرا که آن زمان اوایل اسلام بود و هنوز اسلام در دلهای ایشان مستحکم نشده بود پس غرض از مطالبه و محاربه که رونق

دین و انتشار اسلام بود فوت می شد. اما صبر اگر چه مشتمل بود بر شدت و مشقت بجهت اختلال دین و وقوع ضلالت و گمراهی مردم ولی امید آن بود که بعد از مدتی بر بعضی از ایشان حق ظاهر شود به دلایل و مواعظ و

نصایح و از آن ضلالت باز گردند و نیز امید بود که بعد از مدتی از ایشان اولاد حاصل شود که مطیع و منقاد حق گردند و امر محاربه بعد از آن متلافی شود پس صبر اولی و انساب بود از حرب. فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی پس چون دیدم که صبر اولی است صبر کردم و اگر چه صبر درین حالت و مشقت و شدت و دشواری و تلخی به مثابه آن بود که در چشم کسی خاری یا مانند آن باشد یا در حلق کسی استخوان یا مثل آن چسبیده باشد. اری ترائی نهبا میدیدم حق و میراث خود را که به غارت و تاراج می‌بردند بعضی گفتند مراد از میراث، حق امامت است که ابوبکر بغیر حق متصرف شده بود چنانکه گذشت. و بعضی گفتند مراد از میراث، فدک است و مانند آنکه حضرت رسالت پناه (ص) در حال حیات خود به حضرت خیر النساء صلوات الله علیها بخشیده بود و چون حضرت رسالت پناه (ص) (از دنیا انتقال فرمود ابوبکر با جمع دیگر آن را غصب کردند). از حضرت خیر النساء صلوات الله علیها بسبب روایتی که افترا کرده‌ان در بر حضرت رسالت پناه (ص) و گفتند که آن حضرت فرمود که (نحن معاشر الانبیاء لا تورث ما ترکناه صدقه) یعنی گفتند که حضرت رسالت پناه (ص) فرمود که ما گروه پیغمبران از کسی میراث نمی‌بریم (و کسی از ما) میراث نمی‌برد) و هر چه بعد از وفات ما از ما بماند صدقه است هر که خواهد ببرد این روایت را بعضی گفتند که ابوبکر افترا کرد بر حضرت پیغمبر (ص) و بعضی گفتند که عایشه افترا کرد و به اتفاق امت غیر از ایشان هیچ کس از حضرت رسالت پناه (ص) این سخن را روایت نکرد. و این روایت افتراست بر حضرت پیغمبر (ص) زیرا که مخالف نص قرآنست چنانکه حق سبحانه و تعالی میفرماید: (و ورث سلیمان داود) یعنی میراث برد حضرت سلیمان (ع) از پدر خود که حضرت داود پیغمبر (ع) بود. و در قصه حضرت زکریای پیغمبر (ع) میفرماید (یرثی و یرث من آل یعقوب) یعنی حضرت زکریا پیغمبر (ع) گفت ای پروردگار من مرا فرزندی ببخش تا وارث من باشد بعد از من و وارث آل یعقوب باشد. پس معلوم شد که انبیاء وارث و مورث بوده‌اند پس آن روایت که مذکور شد افترا باشد. [صفحه 233]

حتی مضمی الاول لسیله فادلی بها الی فلان بعده حال بر منوال مذکور میگذشت مدتی تا اینکه ابوبکر است برفت به آن راهی که چاره‌ای نبود از آن پس انداخت آن خلافت را در دست فلان که بعد از او بود یعنی عمر زیرا که ابوبکر در وقت مردن خلافت را به عمر تعیین کرد و فلان درینجا کنایتست از عمر. ثم تمثل (ع) بقول الاعشی فقال: شتان ما یومی علی کورها و یوم حیان اخی جابر پس مثل زد آن حضرت (ع) به قول اعشی و اعشی مردی بود از شعرای عرب و او از اهل بادیه بود در میان قبیله خود و در بادیه به سختی و مشقت اوقات میگذرانید و در اغلب اوقات بر اشتر

بالاني سوار شده يا پياده از باديه به باديه ديگر انتقال ميكرد. به گرمای آفتاب سياه و سوخته شده در میان گرد و غبار. بعد از مدتي از میان قبيله خود بيرون آمد و باديه را ترك كرد و متوجه يمامه شد و يمامه شهريست محصن در بلاد حجاز و حاكم آن شهر در آن زمان مردی بود از امراي عرب او را حيان ميگفتند و او را برادري بود جابر نام. القصه، اعشي شاعر به يمامه رفت نزد حيان و ندیم وي گشت و حيان درباره وي التفات بسيار كرد و او را بخشش بي نهايت كرد و غني گردانيد و اعشي در مدح حيان قصايد و ابیات ميگفت از

جمله آن اين بيت است كه حضرت (ع) مثل زد به اين بيت و حاصل معني اين بيت آنست كه چون اعشي آن مشقت و محنت كه در باديه ميكشيد ياد كرد و اين نعمت و رفاهيت را كه در منادمت حيان به او رسيد تامل كرد و گفت بسيار دور است ما بين آن روز كه در باديه بر اشتر بالاني سوار شده در آفتاب ميگرديدم و اين روز كه مستغرق نعمت و رفاه هستيم نزد حيان كه برادر جابر است. شيخ ميثم بحراني رحمه الله عليه در شرح خود آورده كه غرض حضرت (ع) از اين تمثيل آنست كه فرق بسيار است میان آن روز كه رفاهيت و نعمت و شرف صحبت حضرت رسالت پناه (ص) ميسر بود و منافع و فوايد بسيار از علوم و معارف و كمالات و هدايت خلق و ثواب اخروي بسبب شرف صحبت آن حضرت حاصل مي شد و میان اين روز كه محنت و مشقت و شدت بي نهايت متوجه شد. و مردم در ضلالت افتادند و صاحب حق از حق خود ممنوع گشت و بر بلاها و محنتها صبر مي بايد كرد. فيا عجا بينا هو يستقيها في حياته اذ عقدها لآخر بعد وفاته زهي عجب كه ابوبكر در حال زندگي خود طلب اقاله ميكرد و ميگفت كه بيعت مرا باطل كنيد و مرا از خلافت عزل نماييد چنانكه به تواتر رسيد كه او گفت (اقيلوني فلسيت بخيركم و علي فيكم). يعني بيعت مرا باطل كنيد بجهت آ

نكه بهترين شما نيستم و علي میان شماست پس چون در وقت زندگي خود طلب اقاله ميكرد از خلافت چگونه در محل مردن آن خلافت را به ديگري ميداد زيرا كه طلب اقاله بجهت آن ميكرد كه ميدانست كه خلافت حق وي نيست پس چيزي كه حق وي نبود در زندگي ميخواست كه خود را از آن چيز خلاص كند چگونه در وقت مردن كه وقت توبه و استغفار است و ندم آن را به كس ديگر داد چيزي اعجب از اين نمي باشد. لشد ما تشطر اضرعيها چه سخت قسمت كردند خلافت را و در آن چسبيدند مانند طفلي كه در پستان مادر خود چسبيد يا مثل كسي كه در پستان گوسفندي يا مانند آن چسبيد تا آنرا بدوشد. فصيرها في حوزه خشناء پس ابوبكر وضع كرد خلافت را در جاي درشت يعني خلافت را به عمر داد كه درشت بود زيرا كه در آن غايت غلظت و خلافت و درشت طبيعت بود. يغلظ كلمها و يخشن مساها و از جمله درشتيهاي عمر آن بود كه سخن آن از درشتي و تندي

بمنزله و جراحت بود و طبیعت کسی به آن میل نمی‌کرد از بس که مردم را می‌رنجانید از درشتی طبیعت همچنانکه طبیعت پچیزهای درشت میل نمی‌کند. و یکنفر العثار فیها و الاعتذار منها و از جمله آنست که لغزیدن وی بسیار بود و اعدار وی بی‌شمار یعنی درشتی بسیار میکرد در احکام و زود در غضب می‌ش

د و چون ایرادی بر وی متوجه می‌شد عذر چند می‌گفت تا بیوشاند و مردم ندانند که او حکم کرد فصاحتها کراکب الصعبه ان اشق لها خرم و ان اسلس لها تقحم پس کسی که در زمان آن درشت طبیعت واقع شود و مطلع گشته مانند آن کسی است که سوار باشد بر اشتر سرکش که هنوز (بر بار و سواری) نیاموخته باشد. اگر آن کسی مهار آن اشتر را باز پس کشد به قوت تا آن شتر را براه راست آورد آن اشتر نیز زور کند و باز نگردد پس بینی آن اشتر دریده شود و فساد زیاد شود و اگر مهار آن اشتر را به وی باز گذارد تا هر جا که خواهد رود، سر به کوه و بیابان و مهالك نهد و آن کس را هلاک کند. غرض حضرت (ع) آنست حال من نیز نسبت به عمر این مثابه است که اگر آن را منع کنم و خواهم که او را باز گردانم عناد کند و سر به فتنه‌ها نهد و فساد زیاده شود پس نقیض مدعی لازم آید و اگر او را به حال خود گذارم مردمان را ناراحت کند. فمني الناس لعمر الله بخیط و شماس و تلون و اعتراض به حق خدایی خدا که مردمان مبتلی گشتند به انواع محنتها و بلاها، و امور ایشان مخیط شد و نفرت در میان ایشان پیدا گشت و رنج و ایداء به ایشان رسید و انتظام احوال ایشان مختل شد زیرا که عمر مضطرب بود در حرکات و سکانات و د

رشت خو و متلون بود هر لحظه به رنگی دیگر و حال دیگر و در اقوال و افعال استقامتی نداشت مثل کسی که رفتار و حرکات و سکانات و درشتخو و متلون بود هر لحظه به رنگی دیگر و حال دیگر و در اقوال و افعال استقامتی نداشت مثل کسی که رفتار و حرکات وی به يك و تیره نباشد و صاحب وی دایما از وی متاذی باشد. فصبرت علي طول المده و شده المحنه پس صبر کردم بار دوم با وجود درازی مدت و سختی و محنت همچنانکه صبر کردم بار اول تا آنکه عمر نیز بگذشت و به راه خود رفت.

[صفحه 237]

حتی ادا مضي لسبيله جعلها في جماعه زعم اني احدهم پس چون می‌مرد تعیین کرد خلافت را میان جمعی که من از آن جمله بودم. این کلام اشارتست به آنکه چون ابولولو که مشهور است به شجاع‌الدین عمر را کارد زد و دیدند که می‌میرد گفتند می‌باید که وصیت کنی و از برای خلافت کسی تعیین کنی گفت نمی‌خواهم که امر خلافت را به گردن خود نهم در زندگی گفتند پس مجملی بگو تا از برای خود کسی تعیین کنیم. گفت لایق این کار شش کسند: علي بن ابيطالب (ع) و سعد بن ابی‌وقاص و

عبدالرحمن بن عوف و طلحه و زبیر و عثمان. این گفت و باز گفت هر يك از این شش كس مانعي دارند پس علي بسيار مایل است به خلافت و سعد عتيق است و در غایت تندي و عناد است و عبدالرحمن، قارون این امت است و حريص است بر جمع مال و طلحه متكبر است و زبیر بخيل است و عثمان قوم و قبیله خود را دوست میدارد و برای ایشان تعصب میکند و به غیر ایشان التفات نمیکند. آنکه گفت این شش را سه روز مهلت دهید تا در یکجا جمع شوند و مشاورت کنند پس اگر پنج كس از اینها اتفاق کردند و يك كس مخالفت کرد آن كس را بکشید و اگر سه كس به يك جانب شدند آن جانب اختیار کنید که عبدالرحمن بن عوف در آنجا باشد و در روایت دي

گر آمده آن جانب را که عبدالرحمن در آنجا نباشد بکشید. القصه چون وصیت کرد عبدالرحمن با آن چهار دیگر نزد امیرالمومنین (ع) جمع شدند آنکه عبدالرحمن گفت ثلث خلافت تعلق به من دارد و به طلحه و ما خود را ازین کار اخراج میکنیم به آن شرط هر که را ما خواهیم از این شش كس اختیار کنیم و خلیفه سازیم جمله راضي شدند الا امیرالمومنین (ع) که راضي نشد. پس چون دیدند که امیرالمومنین (ع) بهیچ وجه راضي نمیشود بر شرط روز به سعد وقاص کردند و گفتند که اي سعد تو ازین شش كس، کسی را که خواهی اختیار کن و به وي بیعت کن تا ما نیز به آن كس بیعت کنیم. سعد گفت من تعیین نکنم اما اگر عثمان بتو بیعت کند من نیز به تو بیعت کنم و اگر تو خواهی به عثمان بیعت کنی من بیعت امیرالمومنین (ع) را دوستر دارم پس چون سعد این سخن گفت عبدالرحمن عوف دست امیرالمومنین (ع) را گرفت. گفت بیعت می‌کنم به تو شرط آنکه عمل کنی با ما به کتاب خدا و سنت رسول خدا و روش ابوبکر و عمر امیرالمومنین (ع) فرمود که با شما عمل کنم به کتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) نه به روش ابوبکر و عمر. پس عبدالرحمن دست امیرالمومنین (ع) را گذاشت و دست عثمان را گرفت و همین سخن گفت. عثمان قبول کرد باز این سخ

ن را با امیرالمومنین (ع) گفت امیرالمومنین (ع) قبول نکرد و به عثمان گفت قبول کرد و القصه سه بار به امیرالمومنین (ع) گفت قبول نکرد و به عثمان گفت قبول کرد پس بعد از سه نوبت به عثمان گفت که خلافت از آن تست و به وي بیعت کرد و همه آن قوم غیر از امیرالمومنین (ع) به وي بیعت کردند و امیرالمومنین (ع) را گذاشتند. فیالله و للشوري متي اعترض الريب في مع الاول منهم حتي صرت الان اقرن الي هذه النظائر از برای خدا تعجب کنید از کار عمر که کار خلافت را بمشورت انداخت و بازیچه کسان حواله کرد و بازیچه کسان را قرین من ساخت آیا اولین ایشان که ابوبکر است و به زعم ایشان افضل و اکمل است ازینها چه نسبت داشت بمن در فضل تا آنکه امثال اینها قرین من باشند. لکنی اسففت از اسفوا و

طرت اذ طاروا اگر چه عمر در همه کارها غلط ورزید سیما که کار خلافت را به مشاورت انداخت در میان این چنین کسان، اما هر نوع که ایشان می‌پریدند من نیز با ایشان پریدم این کلام اشارتست (با آنکه آن حضرت امتناع نکرد از مشورت در کار خلافت بلکه آن حضرت در آن) مشاورت و محاورت حاضر بود تا حجت بر وی لازم نیاید. فصعی رجل منهم لضغنه پس چون جمع شدند و مشاورت میکردند يك مرد از آن جماعت بسوی کینه خود میل کرد. این کلام اشارتست به سعد وقاص که با امیرالمومنین (ع) کینه داشت و مال الاخر لصهره مع هن و هن و مرد دیگر از نیز آن جماعت بسوی خویشاوند خود میل کرد بجهت خویشاوندی که در میان ایشان بود و غرضهای دیگر نیز داشت. این کلام اشارتست به عبدالرحمن عوف که میل داشت به عثمان زیرا که خواهرزاده عثمان در خانه آن منافق بود و غرضهای دیگر نیز داشت زیرا که عبدالرحمن عوف حریص بود در جمع کردن مال و می‌دانست که چون امر خلافت به عثمان را گیرد فایده کلی به وی خواهد رسید ازین ممر.

[صفحه 240]

الي ان قام ثالث القوم نافجا و بين ثيله و معتلفه و هر کسی از آن جماعت بجانبی میل می‌کردند و به هوای نفس خود گفتگو می‌کردند تا برخاست سیم آن جماعت هر دو پهلوی خود را پر باد کرده به طمع توقع و تنعم و توسع در اکل و شرب از بیت‌المال مسلمانان و امر خلافت را مرتکب شد و قبول کرد. این کلام اشارتست به عثمان. و آنکه فرمود (نافجا حصنیه) یعنی پهلوهایی خود را پر باد کرده بود اشارتست بدو چیز یکی آنکه او متکبر بود و خود را پر باد می‌کرد از تکبر دوم آنکه او مایل بود به تنعم و توسع در اکل و شرب و مهیا کرده بود خود را برای خوردن حق فقرا و مساکین و بیت‌المال مسلمانان و کاری و هنری غیر ازین نداشت و آنکه فرمود بین (ثيله و معتلفه) یعنی میان سرگین خود و آخر خود اشارتست به آنکه عثمان را غیر از اکل و شرب مطلوب دیگر نبود و دائم الاوقات در کار خوردن و آشامیدن و لواحق و توابع آن مشغول بود و غرض عثمان از ارتکاب امر خلافت توسع و تنعم بود در اکل و شرب و سایر مصالح خود و اقارب خود نه ملاحظه انتظام امور و احوال مسلمانان و مراعات مصالح ایشان. و قام معه بنوامیه یخضمون مال الله خضمه الابل نیته الربیع و برخاستند با عثمان پسران پدر او یعنی بنی‌امیه و خوردند مال خدا را که حق سبحانه و تعالی از برای فقرا و مساکین و مصالح مسلمانان تعیین کرد مثل خوردن شتر سبزه بهاران. مراد از مال الله حقوق الله است مثل زکوه و خراج شرعی و جزیه و غیر آن و این کلام اشارتست بجرات عثمان در تصرف کردن حقوق الله و صرف کردن آن در غیر مصرف شرعی و بخشیدن آن حقوق الله به اهل و

اقارب خود و منع کردن مستحقان و محتاجان از آن حقوق چنانکه در روایات و اخبار به تواتر رسیده از جمله آنکه چهار دختر خود را به چهار نفر از قریش داده و از برای هر دختری صد هزار دینار سرخ چهار کرده از حقوق مسلمانان و روایت چنین است که آن چهار نفر که به ایشان دختر داده مشرك بودند. دیگر آنکه صد هزار دینار سرخ به مروان حکم داده با آنکه حضرت رسالت پناه (ص) آن ملعون را از مدینه رانده بود. دیگر آنکه ابوموسی اشعری از خراج بصره و زکوات و غیر آن مال بی حد جمع کرد و فرستاد به مدینه نزد عثمان آن همه را به فرزندان و خویشان خود در ساعت بخش کرد. شخصی پیش عثمان در آن وقت حاضر بود گریه کرد عثمان گفت چرا گریه می کنی گفت بجهت فقرا و مساکین و مستحقان که ایشان را محروم گذاشتی و مصالح مسلمانان را ضایع کردی و حق ایشان را ضا

یع کردی و حق ایشان را به فرزندان و خویشان صرف می کنی. گفت گریه مکن که عمر فرزندان و خویشان خود را از بیت المال چیزی نمی داد و می گفت برای رضای خدا ایشان را چیزی از این مال نمی دهم اما من این مال را بجهت رضای خدا به فرزندان و خویشان خود می دهم دیگر آنکه عثمان یکی از خویشان خود را فرستاد تا زکوات و صدقات و سایر حقوق الله را از قبیله قضاعه بگیرد و آن شخص رفت و از آن قبیله سیصد هزار درهم گرفت و نزد عثمان آورد و عثمان آن همه را در ساعت به همان شخص بخشید. دیگر آنکه شخصی از خویشان عثمان با جمعی بر سیل پرسش وی از مکه به مدینه آمد عثمان از برای مهتر ایشان سیصد هزار درهم تعیین کرد و از برای هر يك از همراهان وی صد هزار درهم تعیین کرد که از بیت المال مسلمانان به ایشان دهند و برات نوشت به عبدالله ارقم که خزینه دار بیت المال مسلمانان بود تا مبلغ را به ایشان دهد عبدالله برات عثمان را رد کرد و مبلغ را نداد و گفت که این بسیار است و از بیت المال مسلمانان جایز نیست که این مبلغ به ایشان دهند عثمان گفت ترا چه زیان است از دادن این مبلغ این مال از تو نیست تو خزینه داری نه صاحب مال عبدالله ارقم گفت من خیال کردم که من خزینه دار بیت

المال مسلمانانم نه خزینه دار مال تو که بهر که می خواهی بدهی و مسلمانان و مستحقان را محروم کنی پس چون چنین شد من خزینه داری را چنین نمی خواهم آنکه کلیدهای بیت المال را برد و بر منبر حضرت رسالت پناه (ص) آویخت و گذاشت و رفت. پس عثمان خزینه داری را به یکی از کسان خود داد و بعد از مدتی سیصد هزار درهم بدست زید بن ثابت داد و از برای عبدالله ارقم فرستاد و گفت مدتی خزینه داری بیت المال کردی این مبلغ اجره تو باشد عبدالله ارقم گفت اگر این مبلغ از بیت المال است من آن مقدار کار نکرده ام که اجره کار من این مبلغ شود و

اگر از مال عثمان است مرا حاجت به مال او نیست و بالجمله اسراف و اتلاف عثمان درباره بیت‌المال مسلمانان مشهور و معروف است. الی ان انتکث قتله و اجهز علیه عمله و کبت به بطنته. عثمان در آن افعال قبیحه و اعمال ناپسندیده مصر و مستمر شده بود تا آن زمان که ریسمان حیل و مکر وی که تابیده بود منتقض گشت و آن حیلها باطل شد و آن مکرها به وی بازگشت و از عمل بد او اسباب قتل او بهم رسید و اسب عصیان و عدوان و اسراف وی در اتلاف مال مسلمانان بسر در آمد و او را بر زمین زد و هلاک گردانید. این اشارتست به آنکه چون عدوان و طغیان عثمان بی‌پایان شد و افراط و تفریط بی‌نهایت گشت و اتلاف و اسراف وی از حد بیرون رفت و از نصایح و مواعظ متأثر و منزجر نگردید به فعل قبیح خود گرفتار شد و عمل بد و او را نگویند کرد و بر همه ظاهر گشت که قتل وی واجبست پس مسلمانان از اطراف و جوانب جمع شدند و او را کشتند و روی زمین را از وی پاک ساختند و قصه کشته شدن عثمان و کیفیت آن مشهور است.

[صفحه 244]

فما راعني الا و الناس الي كعرف الضيع ينثالون علي من كل جانب. چون عثمان را کشتند ناگاه دیدم که مردم هجوم کردند و یکبار روی به من آوردند و بعضی در عقب بعضی می‌آمدند و از هر جانی بمرتبهای که کسی را وهم می‌شد که آیا اینها چه خیال دارند، حتی لقد وطی الحسنان و شق عطفای کثرت و ازدحام خلق نزد من بمرتبه شد که نزدیک بود که حضرت امام حسن و امام حسین از ازدحام ایشان آزار رسد و نزدیک بود که دو طرف پیرهن مرا پاره کنند بعضی گفتند که مراد از این کلام مبالغه است در کثرت خلق و ازدحام ایشان و بعضی گفتند که بیان واقع است زیرا که اکثر آن مردم بی‌ملاحظه بودند و رعایت ادب نمی‌کردند و لطف خلق آن حضرت بیشتر از آن بود که التفات به آن کند و ایشان را از آن زجر نماید با آنکه روایت چنین است که خلائق در آنروز به مرتبهای ازدحام کردند نزد حضرت امیرالمومنین (ع) بجهت بیعت آن حضرت که بعضی از ایشان بر انگشت پای آن حضرت پای نهادند و دامن پیراهن آن حضرت را دریدند، مجتمعین حولی کریمه الغنم آن مردم جمع شدند نزد من به جهت بیعت همچو گلهای گوسفند که در خوابگاه خود مجتمع شوند، فلما نهضت بالامر نکث طائفه پس چون من تضرع آن مردم را قب

ول کردم و راضی شدم که به من بیعت کنند و به من بیعت کردند و ارتکاب امر خلافت نمودم طایفه‌ای از ایشان عهد و بیعت مرا شکستند و این اشارتست به طلحه و زبیر و اتباع ایشان زیرا که ایشان اول با حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام بیعت کرده بودند و بعد از آن بیعت را شکستند و با عایشه اتفاق کرده به بصره رفتند و جمع کثیر از منافقان و مخالفان و

اعداء اهل بیت تابع ایشان شدند. ایشان به آن لشکر از بصره بیرون رفتند به قصد محاربه امیرالمومنین (ع) و چون خبر به حضرت امیرالمومنین (ع) رسید اول به ایشان نصایح و مواعظ فرستاد ایشان متأثر نشدند بعد از آن لشکر ظفر پیکر برداشته از مدینه متوجه ایشان شد و دمار از ایشان برآورد و طلحه و زبیر را کشتند با جمعی از منافقان و مخالفان و اندکی از بقیه السیف منهزم و متفرق شدند و عالم از دنس ایشان پاک گشت و این جنگ را جنگ جمل می‌گویند زیرا که عایشه در آن جنگ بر شتری سوار شده بود در میان هودج و قصه این حرب مشهور است. و مرقت اخری و طایفه دیگر از آنها که با حضرت بیعت کرده بودند از دین بیرون رفتند چنانکه تیر از کمان بیرون رود و این اشارتست به خوارج که بعد از جنگ صفین از حضرت امیرالمومنین (ع) روگردان شدند و

خارجی گشتند و به جانب نهروان رفتند حضرت امیرالمومنین (ع) بعد از تقدیم مواعظ و نصایح که به ایشان فرستاد و درگیر نشد با جمعی از لشکر منصور متوجه ایشان شد و روی زمین را از ایشان پاک گردانید و این جنگ را جنگ نهروان می‌گویند. و فسق اخرون و یک طایفه دیگر فاسق شدند و از طریق دین و جاده شرع مبین خارج گردیدند و این اشارتست به معاویه و عمروعاص و اتباع ایشان که مخالفت کردند و خارجی گشتند و با حضرت امیرالمومنین علی (ع) محاربه کردند و این جنگ را جنگ صفین گویند و قصه این حرب مشهور است. کانهم لم یسمعوا کلام الله سبحانه یقول: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین. گویا که آنها که با من مخالفت کردند و نفاق ورزیدند نشنیده‌اند سخن خدای تعالی را که می‌فرماید این سرای آخرت و نعیم جنت را به آن کسان می‌دهم که ایشان اراده بلندی و داعیه سرافرازی و قصد تکبر و عزم تجبر نکنند و در روی زمین فساد نوزند و عاقبت پسندیده از آن پرهیزگار نیست. غرض حضرت (ع) آنست که مخالفت منافقان که با من مخالفت کردند بجهت آن بود که می‌خواستند در روی زمین سلطنت و حکومت کنند بر مردم و همه را زیر دست خود سازند تا هر

نوع فسق و فجور و فساد که خواند از مناهي ملاهي و شهوات و مستلذات دنیوی بورزند و کسی ایشان را منع نتواند کرد. بلی و الله لقد سمعوها و عوها و لکنهم حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. نه چنین است که ایشان سخن خدا را نشنیده باشند و این آیت را ندانسته باشند بحق خدا که شنیده‌اند و دانسته‌اند اما شیرین گشت دنیا در چشم ایشان و فریفته ساخت ایشان را زینت و زخارف او پس مخالفت من کردند و از دین و شریعت بیرون رفتند تا به عیش و عشرت دنیا مشغول شوند و به شهوات و لذات نفس اما اشتغال نمایند به فراغت خاطر بی‌دغدغه‌ی امر و زاجر پس ایشان را از نعیم آخرت حظی و نصیبی نباشد به مقتضای آیت که گذشت.

اما و الذي فلق الحبه و برا النسمة لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و اما اخذ الله علي العلما ان لا يقاروا علي كظه ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها علي غاربها و لسقيت آخرها بكاس اولها و لا لفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفته عنز. آگاه شويد به حق آن خداي که دانه را مي شکافد و از وي درخت و گياه بيرون مي آورد و آدمي را ايجاد مي کند و جان به وي مي دهد که اگر خلایق نزد من حاضر نمي شدند بجهت بيعت من و بر من حجت نمي بود به سبب وجود ناصر و عهد و پيمان نمي گرفت حق سبحانه تعالي از علما که ظالمان را از ظلم منع نمايند و مظلومان را از دست ايشان خلاص کنند، هر آينه مي انداختم ريسمان خلافت را بر پشتش و به آخرش آن معامله مي کردم که به اولش کردم و اين دنياي شما نزد من کمتر و سهلتر از عطسه بز بود غرض حضرت علي (ع) از اين کلام آنست که بيان فرمايد که سر اعراض کردن از امر خلافت چه بود در اوایل و سبب متصدي شدن و قيام نمودن به امور آن در آخر چه و بد با آنکه خلافت حق آن حضرت بود اول و آخر نه حق ديگران و حاصل اين سخن آنست که اگر چه خلافت حق من بود اما در اول مرتکب امر آن نشدم و در آخر متصدي آن شدم بجهت سه چيز: او

ل آنکه خلق بسيار هجوم کردند و به من بيعت کردند و به سوي هدايت و راه حق و متابعت من ميل نمودند پس لازم بود بر من که متصدي امر خلافت شوم تا ايشان را هدايت کنم در اول هيچ کس به من بيعت نکرد بلکه در ضلالت افتادند و باطل را اختيار کردند و از امر و نهي متاثر نمي شدند پس بر من لازم نبود که ارتکاب امر خلافت نمايم. دوم آنکه چون مردمان بسيار به من بيعت کردند و به راه راست آمدند و مرا در محاربات ياري مي دادند و اگر به محاربه مي شدم لازم بود بر من که به امر خلافت قيام نمايم و اگر حاجت به محاربه افتد محاربه کنم و خوف نبود که اسلام بر طرف شود يا ضعيف گردد پس از اين سبب متصدي امر خلافت شدم و اگر نه بر من حجت مي بود فاما در اول چون کسي به من بيعت نکرد و تابع من نبود و همه گمراه شدند و مرا ناصري و معيني نبود اگر متصدي امر خلافتي مي شدم سر به محاربه مي نهاد و کار به مقاتله مي انجاميد و خوف بود که اسلام برطرف شود يا بسيار ضعيف گردد چنانکه گذشت پس بر من لازم نبود ارتکاب اين امر در اول و کسي را بر من حجت نبود از عدم ارتکاب آن. سيوم آنکه حق سبحانه و تعالي عهد و پيمان گرفته از انبيا و اوليا و علما و بر ايشان لازم گردانيد که هر گاه

ي که تواند ظالمان را از ظلم منع کنند و مظلومان را از دست ايشان خلاصي دهند و چون مردم به من بيعت کردند و به راه راست ميل نمودند و تابع من شدند لازم شد بر من که ارتکاب امر خلافت نمايم و اوامر و

نواهي كنم تا ظالمان را از ظلم باز دارم و مظلومان را از دست ايشان خلاص كنم به قدر امكان و در اول چنين نبود پس ارتكاب امر خلافت و متصدي شدن آن از اين جهت بود نه از جهت ميل به زينت دنيا(94ب) وزخارف او زيرا كه اين دنياي شما نزد من از عطسه بز و از جيفه كمتر است. قال و قام اليه رجل من اهل السواد عند بلوغه الي هذا الموضع من خطبته فنا و له كتابا فاقبل ينظر فيه. راوي گفت چون حضرت اميرالمومنين (ع) به اينجا رسيد از اين خطبه شخصي از روستاي عراق عرب برخاست و كتابت به آن حضرت (ع) داد حضرت كتابت او را گرفت و متوجه آن كتابت شد و در آن نظر و تامل و فرمود فلما فرغ من قرائته قال له ابن عباس يا اميرالمومنين لو اطردت مقاتلك من حيث افضيت چون آن حضرت از ملاحظه آن كتابت فارغ گشت عبدالله عباس گفت يا اميرالمومنين اگر مقاله شريف خود را از آنجا كه منتهي شد ابتدا مي كرديد و به اتمام مي رسانيديد در غايت لطف مي بود فقال هيهات يا ابن عباس تلك شقشقه هدرت

ثم قرت چون ابن عباس تمناي اتمام مقاله شريف كرد از حضرت اميرالمومنين (ع) حضرت فرمود كه دور است اين تمناي تو حاصل شود من باز بر سر آن مقاله روم و آن را به اتمام رسانم زيرا كه آن حالي بود كه ظاهر شد و باز قرار گرفت. قال ابن عباس فوالله ما اسفت علي كلام قط كاسفي علي ذلك الكلام ان لا يكون اميرالمومنين (ع) بلغ منه حيث اراد ابن عباس گفت هرگز بر هيچ سخني تاسف نخوردم مثل اين تاسف كه حضرت اميرالمومنين (ع) اين كلام را به اتمام نرسانيد شيخ ميثم بحراني رحمه الله عليه نقل کرده از ابوالحسن كيدري كه گفته من در بعضي كتب يافتم كه آن كتابتي كه آن مرد به حضرت اميرالمومنين (ع) داد در اثناي خطبه مشتمل بود بر سوالي چند از حضرت جوابهاي آن سوالات طلب كردند و حضرت (ع) آن سوالها را جواب گفت: سوال اول کدام جانوار است كه از شكم جاندار ديگر بيرون آمد و در ميان ايشان نسبتي نبود. جواب آن حضرت يونس پيغمبر است كه از شكم ماهي بيرون آمد و در ميان ايشان نسبتي نبود. سوال دوم چيست آنكه وي حلال است و بسيار وي حرام جواب آن نهر طالوت است زيرا كه آشاميدن يك كف آب از آن نهر حلال است و زياده از آن حرام بود. و قصه نهر طالوت مجملا آنست كه در زمان

ب

نياسرائيل جبار كافري پيدا شده بود نام وي جالوت تشويش و تفرقه بي حد از قتل و نهب و غارت آن كافر و از جور و جفاي آن جبار ستمكار شكايت كردند و از آن پيغمبر التماس كردند كه از براي دفع او سپهسالاري تعيين كند تا لشكر به وي جمع شوند و به محاربه جالوت روند و شرا او را دفع كنند آن پيغمبر براي ايشان سپهساري تعيين كرد نام وي طالوت و

حکم کرد که لشکر بر سر طالوت جمع شوند و امیر لشکر او باشد و هر چه او فرماید چنین کنند لشکر بسیار از بنی اسرائیل به طالوت جمع شدند و چون بالشکر متوجه جالوت شد و پاره‌ای راه رفتند با لشکر گفت که شما به جوی آبی خواهید رسید هر که از آن جو نیاشامد از من خواهد بود و هر که از آن جو بیاشامد از من نخواهد بود و عاصی خواهد شد مگر کسی که به کف دست خود يك کف آب خورد از آن جوی که آن کس حلال خورده باشد و عاصی نباشد پس چون که به نهر رسیدند اکثر برو افتاده همچو بهایم از آن جوی آب خوردند مگر اندکی از آن قوم که مخالفت امر طالوت نکردند چنانکه حق سبحانه و تعالی در قرآن ازین قصه خبر داده و حضرت امیرالمومنین (ع) در جواب این سوال به آن اشارت کرد. سوال سیم کدام عبادتست که اگر کسی آن را بجای می‌آورد معاف می‌شود و اگر ترك می‌کند نیز معاف می‌شود حضرت (ع) جواب فرمود که آن نماز آن کس است که مسکر خورده باشد و مست باشد زیرا که بجهت سکر نماز وی درست نیست و نمی‌تواند گزارد پس مستحق عقابست از جهت ترك نماز و اگر بگزارد نیز مستحق عقاب شود از جهت گزاردن آن نماز زیرا که خدای تعالی نهی کرده از نماز در حالت سکر. سوال چهارم کدام مرغ است که از مرغ دیگر حاصل نشد و از مرغ دیگر حاصل نشد. حضرت (ع) جواب داد که آن مرغیست که حضرت عیسی (ع) به امر پروردگار بر سبیل اعجاز بجهت اثبات نبوت خود از گل مصور ساخت و دم دروی دمید روح در وی پیدا شد به اذن خدای تعالی چنانکه حق سبحانه و تعالی ازین خبر داد در قرآن و این مرغ نه از مرغ دیگر حاصل شد و نه از وی مرغ دیگر حاصل شد. سوال پنجم جماعتی به مکه رفتند بجهت حج و در خانه‌ای از خانه‌ای مکه فرود آمدند و بعد از آن خانه بیرون آمدند از برای مهمی و يك کس از آنها در خانه را بست اتفاقاً در آن خانه کبوتری بود از کبوتران حرم از تشنگی مرد آیا فدیة آن کبوتر برکه باشد. حضرت (ع) جواب داد که فدیة آن کبوتر بر آن کس است که در را بست و کبوتر را از خانه بیرون نکرد و از برای وی آب نیز ننهاد. سوال ششم چهار مرد ظاهر العداله مقبول الشهادة نزد حاکم شرع گواهی دادند بر مرد محصن که زنا کرده بود حاکم امر کرد این چهار مرد گواه را که آن مرد را سنگسار کنند. یکی از آن چهار گواه با جمعی از اجانب آن مرد را سنگسار کردند پیش از آنکه آن مرد بمیرد آن يك گواه که او را سنگسار کرد از گواهی بازگشت و گفت که گواهی به دروغ بود و بعد از آنکه آن مرد مرد آن سه گواه دیگر که سنگ نزدند از گواهی برگشتند دیت آن مرد بر که باشد. جواب: دیت آن مرد بر آن کسان است که او را سنگسار کردند. سوال هفتم اگر دو یهودی گواهی دهند که فلان مسلمان شد گواهی ایشان مقبولست یا نه. قبول نیست زیرا که گواهی به دروغ را یهودی جایز می‌دارد. سوال هشتم اگر شخصی دست

ديگري را بريده و نيز گواهي دادند كه آن دست بريده زنا كرد و محصن بود
پس حاكم ميخواست كه او را سنگسار كند آن شخص پيش از آنكه او را
سنگسار كنند مرد. جواب: آن كس كه دست او را بريده ديت او را بدهد و
چند ديگر بر وي نيست.

[صفحه 253]

و من خطبه له عليه السلام از جمله خطبه آن حضرت (ع) اینست که مذکور می‌شود: و روایت کرده‌اند که این خطبه را آن حضرت بعد از قتل طلحه و زبیر فرمود بنا اهدیتیم فی الظلماء و تسنمتم العلیاء می‌فرماید که به ما که آل رسولیم هدایت یافتید به انوار دین و شریعت و سبب هدایت شما ما بودیم و به تعلیم ما از ظلمات ضلالت بیرون آمدید و از جهت هدایت ما که به شرف اسلام مهتدی شدید بالا گرفت قدر شما و شرف یافت ذکر شما این خطاب راجع است به آنهایی که در آن محفل حاضر بودند از قریش و غیر ایشان از مخالفان اگر چه بحسب معنی اعم ازین است و بنا انفجرتم عن السرار و بما که اهل بیت پیغمبریم از تاریکی شب ضلالت و جهالت به نور صبح صادق لا حق شدید. و قر سمع لم یفقه الواعیه کر باد آن گوشی که صاحب آن گوش به وسیله وی علمی و حکمتی فهم نکند و مقاصد کتب الهی را درک نکند (و حق را از باطل تمیز ننماید) و سخنان انبیا و اولیا را نفهمد غرض حضرت (ع) از این کلام توبیخ و تشنیع آنهاست که به آن حضرت مخالفت کردند با آنکه قدر و مرتبه ایشان از آن حضرت بالا گرفت و حاصلش آنست که با وجود آنکه مرتبه از ما یافتید و شرف و فضیلت از ما حاصل کردند بر ما تکبر م

ی‌ورزیدند و مخالفت می‌کنید و مواعظ و نصایح ما را گوش نمی‌دارید و آیات و بینات ما را که مقتضی متابعت و موجب اطاعت است درک نمی‌کنید پس گوش شما به کلام اولی و احق است و کیف یراعی النباه من اصمته الصیحه چگونه درک کند و بشنود آواز پست ضعیف را کسی که او را آواز بلند قوی مانع شده است از شنیدن آن آواز ضعیف این کلام نیز تشنیع و تعریض است به آن مخالفان و حاصلش آنست که شما دعوت و نصیحت خدا و رسول خدا را نمی‌شنوید که در غایت قوت و بلندیست و نمی‌فهمید چگونه مواعظ مرا بشنوید و بفهمید که نسبت به کلام خدا و رسول خدا ضعیف و پست است زیرا که مقرر است که آواز بلند و قوی مانع است از شنیدن آواز پست ضعیف. مقصود آنست که کسی که به کلام خدا و رسول خدا التفات نکند و اوامر و نواهی ایشان را به گوش هوش فرا نگیرد. اوامر و نواهی مرا نیز گوش نکند و نخواهد شنید. ربط جنان لم یفارقة الخفقان ثابت و مطمئن بادا آن دلی (که از ترس خدای تعالی و از خوف و عذابش لرزان باشد حاصل این کلام آنست که آنها) که از خدای تعالی خایفند و به اطاعت او در اوامر و نواهی راغبند دل‌های ایشان مطمئن است و حال ایشان در دنیا و عقبی در غایت خوبی است پس اگر شما نیز چنین باشید

شم

ا را نفع خواهد بود و هیچ ضرری به شما نخواهد رسید ازین ممر.
[صفحه 255]

ما زلت انتظر بكم عواقب الغدر و اتوسمكم بحليه المغترين من مي دانستم که عاقبت بيعت مرا خواهید شکست و مخالفت خواهید کرد و دایما منتظر غدر شما بودم و علامت و نشانه غرور و فتنه در شما یافتم سترني عنکم جلاباب الدين اين وعيد و تهديد است بر آنها که مخالفت و محاربت آن حضرت را اختیار کردند و مراد آنست که وقتی که بيعت مرا شکستید و با من حرب کردید مغلوب و منهزم گردید قادر بودم بر آنکه بقیه شما را به قتل آرم و آنچه با کفار باید کرد با شما کنم اما دین اسلام در میان من و شما حایل شد و بجهت حرمت کلمه طیبه لا اله الا الله و محمد رسول الله که به حسب ظاهر بر زبان جاری می سازید و به آن تلفظ می کنید قلم عفو بر جراید شما در کشیدم و به مرحمت و شفقت و لطف و رفق با شما سلوک کردم تا از کرده خود توبه کنید و پیشیمان شوید و بصرني فيکم لصدق النيه اخلاص من با خدای تعالی و صفای نیت و صدق طویت موجب فیض نور و بصیرت شد و به آن نور بصیرت جمیع احوال و اوضاع و عاقبت کار شما را دانستم چنانکه حضرت رسالت پناه (ص) فرمود که المومنین نظر بنور الله یعنی مومن مخلص به نور خدا نظر می کند و چیزها را به آن نور مشاهده می نماید و می داند و حضرت امیرا

لمومنین (ع) فرمود که (لو کشف الغطاء ما زدت یقینا) یعنی چیزها را به عین الیقین دانستم به مرتبه (ای) که اگر حجاب و موانع زایل گردد و معقولات محسوسات شود یقین من زیاده نشود. اقامت لکم علی سنن الحق و جواد المضله حیث تلتقون و لا دلیل و تحتفرون و لا تمیهون من استادهام از برای شما بر سر راهی که آن راه راست و طریق حق است و بر سر جاده ها که آن جاده مضله است و مردم در آن جاده ها گمراه می شوند تا شما را بر آن راه راست دلالت کنم و هدایت فرمایم و از آن راههای ضلالت و جهالت حذر نمایم و آنجا که من استادهام جایی است که هر چند به اطراف و جوانب و ملاحظه خواهید کرد و دلیل و هادی غیر از من نخواهید یافت و هر چند در آن وادی تفحص خواهید کرد سرچشمه (ای) که زلال صافی آن کدورات چهل را از صفحه دل شما پاک گرداند و حیات ابدی به شما بخشد غیر از من نخواهد بود. مراد آنست که پیروی و متابعت من واجب و لازم است که راهها بسیار است و همه بهم پیوند است. یکی از آن راهها حق است و دیگرها راه باطل و ضلالت است و آن راه حق را می دانم و بر سر آن راهها استادهام تا مردم را به آن راه حق دلالت کنم و هدایت نمایم و غیر از من دلیل و هادی نیست پس متابعت من واجب و لازم شد. الیوم انطق لکم العجماء ذات البیان امروز در سخن آوردم

از برای شما چیزها را که سخنگو نیستند اشارتست به آنکه احوال و اموری که مشاهده می‌کنید از من و صفات و کمال و علم و فضل من که بر شما واضح گشت عبرتها و عقوبتها که مخالفان خدا و رسول خدا و محاربان مرا پیش آمد در این جنگ از قتل و اسیر و نگویند سازي با شما می‌گویند و شما را خبر می‌دهند و از برای شما بیان می‌کنند که متابعت من بر شما واجبست و از ایمانست و مخالفت من حرام و کفر است اگر چه این چیزها در حقیقت سخنگو نیستند فاما بیان حال این چیزها در وضوح و روشنی به منزله مقال لسا نیست پس گویا که این چیزها در حقیقت سخنگو شدند و با شما سخن می‌گویند و از برای شما بیان می‌کنند. غرب رای امري تخلف عني این کلام ذم است بر آنها که تخلف کردند از آن حضرت یعنی غایب شد فکر و فهم آن کسان که از من تخلف کردند و مخالفت من ورزیدند و سفیه و نادان و احمق بودند زیرا که یا ایشان اینقدر فهم نداشتند که بدانند که مخالفت آن حضرت قبیح و مضر است یا دانستند ولی عناد کردند و بهر تقدیر سفاهت و حماقت ایشان ثابت است. ما شککت في الحق مذاریته هرگز یقین من در حق تزلزل نیافت و شك و وهم نزدیک پیرا

من علم و یقین من راه نکرد این نیز اشارتست به آنکه متابعت آن حضرت واجب است زیرا که معصوم است و سهوی و شکی و تزلزلی و مانند اینها که غیر آن حضرت را عارض می‌شود نسبت به آن حضرت محال است و کسی که چنین باشد واجب الاتباع و مفترض الطاعه باشد پس متابعت آن حضرت لازم باشد لم یوجس موي خیفه علي نفسه اشفق من غلبه الجهال و دول الضلال حضرت موسی (ع) بر نفس خود نترسید بلکه بجهت هجوم عوام و جهال و خروج اهل ضلال ترسید این کلام اشارتست به آنکه حق سبحانه و تعالی در قرآن فرمود که (فاوجس في نفسه خیفه موسی) یعنی چون ساحره ریسمانها و عصاها را که جادو کرده بودند انداختند حضرت موسی (ع) در نفس خود خوفي و ترسي دریافت و حاصل این قصه مجملا آنست که چون موسی (ع) دعوی پیغمبری کرد و آیت عصا و ید بیضا را به فرعون و قوم او نمود گفتند که این سحر است پس فرعون سحره دیار مصر را بخواند و ایشان را به جوايز و انعامات بی‌نهایت وعده داد که اگر بر موسی (ع) غالب آیند آن سحره ریسمانها و جویها را تعبیه کرده به هیبت و هیئت مار و اژدر ساختند و در موسی که وعده کرده بودند نزد فرعون و قوم او حاضر شدند و در مقابل موسی (ع) در نظر آن قوم ریسمانها و عصاها را رها کرد

ند پس آن ریسمانها و عصاها همچون مار و اژدر در جنبش و حرکت درآمدند در نفس موسی (ع) خوفي و ترسي اندک پدید آمد چنانکه حق سبحانه و تعالی از آن خبر داد پس حضرت (ع) اشارت کرد به آنکه موسی (ع) بر نفس خود نترسید از سحر ساحران بلکه از آن ترسید که عوام

الناس و جهال و فرعون و قوم وي که اهل ضلالتند به سبب آن سحر که مشاهده کردند غوغا کنند و فتنه‌ها شود و بر مردم حال پوشیده شود و تمیز نکنند میان سحر آن ساحران و معجزه حضرت موسی (ع) و ضلالت زیاده شود. و غرض از این اشارت آنست که من نیز بر نفس خود نمی‌ترسم بلکه همچو موسی (ع) از آن می‌ترسم که خلق مخالفت کنند و عوام الناس هجوم نمایند و اهل ضلالت خروج نمایند پس فتنه‌ها برخیزند و راه راست پوشیده شود و طریق حق بسته گردد و حق از باطل ممتاز نگردد پس ضلالت زیاده شود. و غرض ازین کلام آنست که طریق حق مشتبّه و حق از باطل ممتاز نشود و طریق حق پوشیده شود و ضلالت زیاده گردد الیوم توافقنا علی سبیل الحق و الباطل امروز موافقت کردیم با شما بر راه حق و باطل. این خطاب است به کسانی که به آن حضرت (ع) مخالفت کردند و این کلام مشتمل است بر لف و نشر و مراد آنست که ما بر راه حقیم و شما بر باطل و غرض از

این کلام اشارت است به آنکه از آن راه که شما بر آن رفتید و می‌بودید می‌باید گردید و به این راه آمد که ما بر آن راهیم. من وثق بماء لم یظما هر که اعتماد داشته باشد بر آبی که در ظرف وی باشد تشنگی نکشد این کلام تنبیه است بر آنکه وثوق بر قول و امر و نهی آن حضرت و متابعت آن از لوازم است یعنی اگر اعتماد کنید بر من و بر قول من و متابعت من کنید و مخالفت من نورزید مهتدی گردید و به یقین برسید و فوز و نجات آخرت حاصل کنید و از جهالت و ضلالت و عذاب آخرت ایمن گردید همچنانکه کسی آب همراه خود دارد در بادیه از تشنگی و خوف هلاکت ایمن است و به سلامت به منزل مراد می‌رسد.

[صفحه 259]

و من كلام له (ع) لما قبض رسول الله (ص) و خاطبه العباس (ع) و ابوسفیان بن حرب في ان يبایعا له بالخلافه این کلامی است که حضرت امیرالمومنین (ع) ادا فرموده بعد از وفات حضرت رسالت پناه (ص) وقتی که حضرت عباس بن عبدالمطلب رحمه الله علیها و ابوسفیان بن حرب به آن حضرت خطاب کرده گفتند که ما به تو بیعت می‌کنیم و حاصل این قصه آنست که چون حضرت رسالت پناه (ص) او دار الفنا بدار البقا انتقال کرد قوم راه ضلالت اختیار کردند و بر ارتداد اقدام نمودند و بر ابی‌بکر بن ابی‌قحافه بیعت کردند و امر خلافت بر آن تمام گشت ابوسفیان منافق خواست که فتنه اندازد در میان قوم و محاربه انگیزد تا قوم کشته گردند و اسلام ضعیف گردد پس برخاست و نزد عباس رفت و گفت یا ابافضل این قوم امر خلافت را از میان شما که بنی‌هاشمید بیرون بردند و به ابوبکر دادند که از بنی‌تیم است و هر گاه که چنین باشد ابوبکر در وقت مردن خود البته این کار را به عمر خواهد داد که از بنی‌عدی است و به حق خدای که فردا این درشت طبیعت بر ما حکم خواهد کرد و ما را تحمل جفای وی نیست پس مصلحت آنست که برخیزی تا به یکدیگر نزد حضرت امیرالمومنین (ع) برویم و به وی بیعت کنیم و تو عم

رسول خدائی و من مرد مقبول القولم در میان قریش پس اگر ابوبکر و اتباع وی بیعت ما را قبول نکنند و رد کنند با ایشان حرب کنیم و ایشان را بکشیم عباس این سخن را از وی قبول نمود و هر دو برخاستند و نزد حضرت امیرالمومنین (ع) رفتند. پس ابوسفیان گفت یا اباالحسن ازین امر خلافت تغافل مکن ما کی تابع بنی‌تیم از ازل بودیم تا این زمان تابع ایشان باشیم حضرت امیرالمومنین (ع) را معلوم بود که ابوسفیان لعین این سخن را از برای تعصب دین نمی‌گوید بلکه از جهت فتنه و فساد که فکر کرده است می‌گوید پس امیرالمومنین (ع) در جواب ایشان سخن چند ادا فرمود و آن اینست: ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاه می‌فرماید که ای مردمان بگذرید از موجهای دریای فتنه به کشتیهای خلاصی یعنی فتنه مکنید و در فتنه داخل مشوید (و اگر در فتنه‌ای از فتنه‌ها واقع شوید) توسل کنید بهر چیزی که وسیله خلاصی باشد مثل مهاده و صلح و صبر و مانند آن و خود را از آن فتنه خلاص کنید و عرجوا عن طریق المنافره و از راهی که مودی به منافرت و کدورت و فتنه شود باز گردید و به راهی درآئید که موجب سلامتی و سکون فتنه باشد وضعوا تیجان المفاخره و بنهید تاجهای مفاخرت و خودپسندی را از سر ز

پرا که فخر کردن بر یکدیگر موجب کینه و فتنه است افلح من نهض بجناح او استسلم فاراح فیروز شد آن کسی که به بال و پری پرید یا ساکن گشت و خود را از مشقت رهایند اشارتست به آنکه آنچه عباس و ابوسفیان مرا به آن دلالت می‌کنند مصلحت نیست بلکه مصلحت آنست که اگر مرا لشکر باشد و جمعی بمن بیعت کنند و مرا اعوان و انصار باشند جنگ کنم و اگر نه ترک جنگ کنم و چون قوم روی از من گردانیدند مرا متابعت نمی‌کنند و نصرت من نمی‌نمایند پس محاربه مصلحت نیست ماء الجن و لقمه یغص بها أكلها خلافت درین وقت مثل آبی است که طعم وی متغیر و فاسد شده باشد و مانند لقمه‌ای است که در حلق کسی چسبیده و از خوردن آن کسی را تشویش و الم رسد پس طلب آن نباید کرد درین وقت زیرا که موجب فتنه و آشوب و مقتضی قتال و جدال است و با وجود این فایده که آن رونق دین و ترویج شرع مبین و هدایت خلقت است حاصل نمی‌شود. و مجتنبی الشمره لغیر وقت ایناعها کالزارع بغیر ارضه و کسی که میوه را نارسیده چیدن همچنان باشد که کسی در زمین دیگری زراعت کرده باشد. اشارتست به آنکه طلب کردن من خلافت در درین وقت و به این حال فایده ندارد و مصلحت نیست و منجر به فساد می‌گردد همچنانکه چیدن میوه نارسیده

و زراعت کردن در زمین دیگری نیز مصلحت نیست و بی‌فایده است و مودی به فساد می‌شود زیرا که می‌تواند بود که صاحب زمین پیش از برداشتن حاصل منع کند آن کس را از تصرف و بفرماید که زرع خود را ببرد و از آن زمین بیرون برد پس سعی آن زارع باطل و بی‌حاصل باشد. فان اقل يقولوا حرص علي الملك و ان اسکت يقولوا جزع من الموت اگر مطالبه و گفتگو کنم در امر خلافت مردم گویند که بجهت میل سلطنت و حرص حکومت می‌کند و اگر مطالبه نکنم گویند که از مرگ ترسیده است پس بهر تقدیر در حق من چیزی خواهند گفت و چیزی بمن اسناد خواهند کرد خواه خلافت را طلب کنم و خواه نکنم و این کلام اشارتست به آنکه ملاحظه اوهام فاسده و خیالات باطله خلق نمی‌باید کرد و به گفتگوی ایشان ملتفت نمی‌باید شد و به سخنان ایشان مغرور نمی‌باید گشت و آنچه حق است آنرا اختیار می‌باید کرد زیرا که هیچکس به هیچ وجه از تعرض زبان خلق خلاصی ندارد. هیئات بعد اللتیا و التی و الله لابن ابي طالب انس بالموت من الطفل بثدي امه دور و مستبعد است آنچه ایشان خیال کردند که مرا از مردن خوفي باشد با آنکه بلاهای بسیار دیدم و محتتهای بی‌شمار کشیدم به حق خدای که جز او خدایی نیست که پسر ابوطالب به مرگ ان

س بیشتر دارد از طفل شیر خواره به پستان مادر خود این کلام اشارتست به تکذیب آنها که آن حضرت (ع) را نسبت کردند به جزع از موت و گفتند

که آن حضرت (ع) از مطالبه حق خود ساکت شد و طلب خلافت نکرد
بجهت آنکه می‌دانست که مطالبه آن مودی به محاربه می‌شود و می‌ترسد
که کشته شود پس بجهت خوف مردن طلب خلافت نکرد. و حق خود را
ترک کرد و اصل این کلام آنست که آن کسان دروغ می‌گویند و این وهم و
خیال غلط و باطل است و درین دعوی کاذبند زیرا که معلوم است نزد همه
مقاسات بسیار و وقایع بی‌شمار نمودم و انواع محتتها به من رسید که اکثر
آنها خوف تلف نفس بود و هرگز از آن اندیشه نکردم و نترسیدم پس چون
کسی خیال کند بعد ازین همه که من از مرگ می‌ترسم؟ دیگر آنکه من به
مردن خوشتر و انیس‌ترم از طفل شیرخوار به پستان مادر خود و این واضح
و روشن است زیرا که هیچ کسی غیر از حضرت رسول‌الله (ص) از آن
حضرت (ع) اورع و افضل و اکمل نبود و آن حضرت سید اولیا و راس
اصفیاست و مقرر است که مردن چیزی است که مرکوز و مجبول است در
نفوس اولیا و اصفیا و ایشان را به مردن میل تمام و شوق مالا کلام است
زیرا که مردن وسیله‌ای است ایشان را به لقای محبوب و وصول مطلوب و
حصول نعیم ابد

ی و راحت سرمدی که تفصیل آن نزد ایشان واضح و لوایح است و حیوه
حاجب و مانع ایشان است از این مطالب. پس بالضروره ایشان را میل و
شوق به مردن خواهد بود پس معلوم شد که آن حضرت (ع) را میل و انس
به مردن بود بلکه شوق و انس آن حضرت به مردن بیشتر بود از میل طفل
شیرخواره به پستان مادرش بجهت آنکه انس و میل طفل به پستان
مادرش انس و میل طبیعت حیوانیست و در معرض زوال است و لهذا هر
چند که طفل بزرگتر شود آن انس و میل کمتر می‌شود اما میل و انس آن
حضرت (ع) به مردن میل عقلیست و باقیست و هرگز زایل نمی‌شود پس
انس آن حضرت به مردن بیشتر باشد از طفل شیرخواره به پستان مادرش
و بدانکه اللتیا تصغیر الی است و لفظ بعد اللتیا و الی مثل است در میان
عرب و کنایتست از مصیبتها و محتتهای عظیم و حقیر و بسیار اندک. و اصل
این مثل آنست که شخصی زنی خواست اتفاقا آن زن بسیار کوتاه و حقیر
و ضعیف و کربه المنظر و بد شکل و سلیطه بود و مدتی مدید آن شخص
به آن زن بسر برد و از آن زن جفای بسیار کشید تا آنکه از وی به تنگ آمد
و او را طلاق داد و بعد از آن آن شخص زن دیگر خواست در غایت بلندی
اتفاقا آن زن نیز بسیار لاغر و نحیف و کربه اللقا و بد هیئت و سلطیه و کج
خلق

بود مدت دیگر با آن زن بسر برد و از وی نیز مشقت و مصیبت بی‌حد
کشید زیاده از آن محنت زن اول اضعافا مضاعفه آن زن را نیز طلاق داد
چون مدتی بر آمد آن شخص را دلالت کردند که باز کدخدا شو گفت بعد
اللتیا و الی لا تزوج ابدا یعنی بعد از محنت و مصیبت کوتاه و دراز هرگز

كـدخدا نخواهم شد پس اين مثل شد در ميان عرب از براي محنت و مصيبت بسيار و اندك و غرض آنكه حضرت (ع) از اين مثل معلومست از آنچه مذكور شد. بلاند مجت علي مكنون علم و لو بحت به لا ضررتم اضطراب الارشيه في الطوي البعيده. سبب ترك مطالبه خلافت نه خوف مرگ بود چنانكه وهم كردند بلكه سببش آن بود كه من محيطم به علم نهاني كه اگر آن را ظاهر سازم هر آينه اضطراب كشيديم همچو اضطراب ريسمانها در اندرون چاههاي عميق. غرض آنست كه من مطلع بودم بر عاقبت امور و بر حال خلافت كه چگونه خواهد بود و به چه كسان رسيد و عالم بودم بر احوال مردم كه به چه كس بيعت خواهند كرد و تابع چه كسان خواهند شد و ترك متابعت من خواهند كرد اين علم من را منع كرد از مطالبه خلافت و دانستم كه مصلحت نيست و فايده ندارد و عبث و بي ثمره است و مودي به فساد مي شود پس بجهت آن ترك آن كردم و آنچه مي دانستم از احوال مردم و

امر خلافت كه مردم بعد از بيعت ابى بكر به عمر بيعت خواهند كرد و بعد از آن به عثمان و بنى اميه در اين امر دخل خواهند كرد و باز هم به بنى عباس خواهد رسيد و تفصيل احوال ايشان و حالت مردم را دين باب اظهار مي كردم و به ايشان مي گفتم هر آينه اضطراب در ميان مردم پيدا مي شد پريشان مي گشتند و انتظام حال ايشان به اختلال مي انجاميد پس اظهار كردن آن علم مكنون مصلحت نبود و بعضي گفته اند كه مراد از علم مكنون كه منع كرد آن حضرت (ع) را از مناقشه و مطالبه در امر خلافت علم آن حضرت بود به احوال آخرت و مشاهده ثواب خدا و نعيم بهشت زيرا كه كسي كه مطلع باشد بر آن چيزها معرض خواهد بود از مطالبه خلافت و مانند آن و تعرض به قتال و جدال بجهت آن نخواهد كرد و اگر آنچه بر حضرت منكشف بود از احوال آخرت و ثواب نعيم (آن بر مردم اظهار مي كرد هر آينه ايشان مضطرب مي شدند بجهت شوق آن ثواب نعيم) و خوف و عقاب اليم و يكبارگي ترك معاش ضروري دنيوي مي كردند و انتظام احوال معاش ايشان به فساد مي انجاميد پس بنا بر اين آن حضرت ترك مناقشه مي كرد و آن علم را اظهار نكرد بر مردم.

[صفحه 265]

و من کلام له (ع) لما اشیر علیه ان لا يتبع طلحه و الزبير و لا یرصد لهما القتال این کلامی است که آن حضرت (ع) ادا فرمود وقتی که مصلحت دیدند که آن حضرت (ع) بر سر طلحه و زبیر نرود و التفات به ایشان نکند و با ایشان قتال و جدال ننماید شیخ میثم علیه الرحمه آورده که روایت کرد ابو عبید که چون طلحه و زبیر بیعت حضرت امیرالمومنین (ع) را شکستند و به مکه رفتند و عایشه بیعت حضرت امیرالمومنین (ع) را شکسته و طلحه و زبیر و عایشه را برداشته و به بصره رفتند و ظلم و بیدای بسیار در بصره کردند و لشکر جمع ساختند و عزم محاربه امیرالمومنین (ع) مصمم گردانیدند و حضرت امیرالمومنین (ع) عزیمت کرد که بیت الله را طواف کند از آنجا متوجه بصره شود بجهت دفع شر و فساد طلحه و زبیر و اتباع ایشان پس حضرت امام حسن (ع) به حضرت امیرالمومنین (ع) (گفت می شود که التفات به ایشان ننمائید و به دفع ایشان مشغول نشوید) در جواب حضرت امام حسن (ع) این کلام فرمود که مذکور خواهد شد. و نیز شیخ میثم آورده که سبب نقض بیعت آن بود که روزی طلحه و زبیر نزد حضرت امیرالمومنین (ع) حاضر شدند بعد از آنکه به آن حضرت (ع) بیعت کرده بودند و مدتی گذشته بود گفتند یا امی

رالمومنین می دانی که عثمان با ما جفای بسیار کرد و میل تمام به جانب بنی امیه داشت که از طایفه او بودند اکنون می خواهیم که حکومت شهر کوفه و بصره را به ما دهی حضرت امیرالمومنین (ع) ابا کرد و حکومت آن دو شهر را به ایشان نداد زیرا که در ایشان صلاحیت آن ندید پس ایشان از نزد حضرت (ع) بیرون آمدند و غضب کردند و بیعت را شکستند و آن فسادها از ایشان بجهت این واقع شد و در بعضی روایات سبب شکستن بیعت ایشان را چیز دیگر گفته اند و العلم عند الله و آن کلام که حضرت امیرالمومنین (ع) در جواب حضرت امام حسن فرموده اینست: و الله لا اکون کالضبع تنام علی طول اللدم حتی یصل الیها طالبها و یختلها راصدها. به حق خدایی که غیر از او خدای نیست که ترک قتال نخواهم کرد و تاخیر آن جایز نمی دارم زیرا که تاخیر آن مستلزم تمکن خصم است و هر که کاری کند که موجب تمکن و تقلب خصم باشد بروی آن کس مثل کفتار می باشد که تغافل کند از حیلۀ صیاد تا آنکه طالب وی به وی رسد و او را فریب دهد و صیاد او را بگیرد و صید کند حاصل این کلام آنست که طلحه و زبیر لشکر جمع کرده داعیه حرب آن حضرت (ع) را داشتند و اخذ خلافت از برای خود می خواستند و آن حضرت (ع) مطلع بود برین م

عني و متمکن بود بر دفع ایشان پس اگر تاخیر می نمود ایشان متمکن می شدند بر آن حضرت (ع) و لشکر آن حضرت (ع) پراکنده می گشتند و به فساد کلی می انجامید پس تاخیر جایز نبود و تشبیه به گفتار بجهت آنست که گفته اند گفتار از احمق حیواناتست و چون خواهند که او را صید کنند در مکان وی در آیند و گویند که گفتار در اینجا نیست چون گفتار این گفتار بشنود تغافل نماید و ساکن گردد پس این کلمه را تکرار کنند و آهسته آهسته نزد وی روند و به ریسمان دست و پایش به هم محکم بندند و او را از سوراخش بیرون کشند و غرض حضرت (ع) آنست که هر که قادر باشد بر دفع خصم و قهر دشمن و تغافل کند تا دشمن بر وی غالب شود و حق او را بستاند مانند آن گفتار باشد. و لکنی اضرب بالمقبل الي الحق المدبر عنسه و بالسامع المطيع العاصي المريب ابدًا حتي ياتي يومي پس من ترك حرب نخواهم کرد بلکه آن کس که روی به حق دارد و سخن مرا شنود و مطیع منست او را برداشته محاربه و مقاتله خواهم کرد با آن کسانی که روی از حق گردانیده اند و شکاک شدند عاصی گشتند تا آنکه اجل به من برسد. فو الله ما زلت مدفوعا عن حقي مستاثرا علي منذ قبض الله نبيه (ص) حتي يوم الناس هذا به حق خدای که جز او خدای نیست

ت که از آن زمان که حق سبحانه و تعالی حضرت رسالت پناه (ص) را از دار فنا به دار بقا قبض کرد تا این روز که مردم بر من بیعت کردند و به من جمع گشتند حق مرا که خلافت است غصب کرده بودند و غیر مرا اختیار کرده بودند و این زمان نیز می خواهند که حق مرا از من بگیرند و من بر دفع ایشان قادرم پس چون ترك محاربه کنم.

[صفحه 268]

و من کلام له (ع): اتخذوا الشيطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا گردانیدند شیطان را مالک و خداوندگار خود و گردانید شیطان ایشان را شریک خود و احتمال دارد که اشراک جمع شرك باشد یعنی تله پس مراد آن باشد که گردانید شیطان ایشان را تله خود پس این کلام ذم آنهاست که خلاف و شقاق و عناد ورزیدند و حاصلش آنست که آنها که مخالفت من کردند و با من نفاق و عناد ورزیدند شیطان را مالک امور خود گردانیدند و تدبیر کار خود را به دست او دادند پس بالضرورة شیطان مستولی گشت بر نفسهای ایشان و تصرف کرد در کارهای ایشان و متمکن گشت بر عقول ایشان بهر نوع که ارده او بود ایشان را به آن طریق گرداند و بر آن راه راند پس دوست ایشان گشت و این حالت موجب آن شد که شیطان ایشان را شریک خود گردانید در عصیان خدا و رسول و در دعوت خلق به معصیت خالق و ایشان را تله خود گردانید و به آن تله صید کند آنها را که مخالفت وی کنند از بنی آدم بجهت جنسیت. بیاض و فرخ فی صدورهم پس شیطان تخم کرد و جوجه کشید مثل مرغ در سینه های ایشان این کلام کنایت است از آنکه شیطان در دلها و سینه های ایشان جای گرفته و تمکن کرده و هر چه می خواهد می کند در آنجا چنانکه مرغ در آ

شیان خود جای می گیرد و تخم می نهد و جوجه می کشد و دب و درج فی حجورهم و تردد و آمد و شد کرد شیطان در دامن ایشان. این کلام نیز استعاره است و غرض آنست که شیطان در دامن ایشان تربیت می یابد و و نشست و برخاست و نشو و نماي وی در آنجاست همچنانکه فرزند در دامن پدر و مادر خود تربیت می یابد و نشو و نما می کند و بزرگ می شود فنظر باعینهم و نطق بالسنتهم پس شیطان به چشم ایشان نظر کرد و به زبان ایشان سخن گفت. این کلام اشارتست به آنکه شیطان در اعضا و جوارح ایشان تصرف کرد و کلید ابواب حواس و عقول و قوای ایشان را به دست خود آورد و ایشان را تابع خود گردانید و به هر نوعی که خواهد می گرداند و تصرف می نماید. فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطل پس سوار گردانید شیطان ایشان را بر گناه و زلت گردانید برای ایشان خطا و معصیت را این از لوازم و متفرعات ما سبق است یعنی چون ایشان تابع و مطیع شیطان گشتند پس بالضرورة آنچه شیطان ایشان را فرماید از ارتکاب معاصی و مناهي و مخالفت اوامر و نواهي حضرت الهي و خروج از شریعت حضرت رسالت پناهي (ص) و اتیان فواحش و قبايح غیرمتناهي در افعال و اقوال و اعمال ایشان آنرا بجای خواهند آورد. فعل من قدر شرکه

الشيطان في س
لطانہ و نطق بالباطل علي لسانہ این چنین فعل قبیح و شنیع کند ہر کسی
کہ شیطان شریک وی گشت و تصرف کرد در جوارح و اعضا و قوا و حواس
ظاهر و باطن وی سخن باطل گفت بر زبان وی و من کلام له (ع): یعنی بہ
الزبیر فی الحال اقتضت ذلك این کلامی است کہ حضرت امیرالمومنین (ع)
ادا فرمود نسبت بہ زبیر دربارہ شکستن بیعت حضرت امیرالمومنین (ع) در
وقتی کہ حال مقتضی آن بود بعد از آنکہ زبیر بیعت حضرت امیرالمومنین
(ع) را شکست.

[صفحه 270]

یزعم انه قد بايع و لم يبایع بقلبه گمان می برد و دعوی می کند زیبر که او به دست و زبان بیعت کرد به من و به دل و اعتقاد بیعت نکرد این کلام صورت مناظره است با زیبر زیرا ك حضرت امیرالمومنین (ع) بیرون آمد حضرت (ع) را حجت بود بر وی زیرا که چون به آن حضرت عهد و بیعت کرده بود لازم بود بر وی که بر آن عهد و بیعت باشد پس چرا آن بیعت را شکست (و به جنگ حضرت آمد) و جواب زیبر ازین حجت آنست که حضرت (ع) اشارت کرد به آن و فرمود که زیبر گمان می برد و دعوی می کند که وی به دست و زبان به من عهد و بیعت کرد نه به دل و اعتقاد و توریه کرد در عهد و میثاق آنچه در دل داشت خلاف آن را ظاهر کرد و آنچه ظاهر کرد خلاف آن در دل داشت و پندارد که مثل این چیزها در شریعت مقبول است و حال آنکه این چیزها در شرع مقبول نیست چنانکه اشارت کرده به آن فرمود فقد اقر بالبیعه و ادعی الولیجه چون زیبر دعوی کرد به دست بیعت کرد به من پس اقرار کرد به بیعت من و چون دعوی کرد که به دل بیعت نکرد پس دعوی کرد که در ضمیر خود چیزی دیگر قصد کرده بود که مفسد آن بیعت باشد. فلیات علیها بامر یعرف پس چون دعوی کرد که در ضمیر خود چیزی دیگر قصد کرده بود باید که برین دعوی گواهی بیاورد و شاهی و حجتی و دلیلی ظاهر سازد تا ثابت شود آنچه او دعوی می کند زیرا که هر دعوی را گواهی می باید و این ظاهر است که زیبر هرگز نمی تواند اقامت بینه کرد بر آن دعوی که می کند زیرا که توریه و اضممار چیزی در دل از امور باطنه است کسی را بر آن اطلاع نیست مگر علام الغیوب را پس هرگز اقامت شاهد بر آن دعوی ممکن نباشد، و الا فلیدخل فیما خرج منه و اگر اقامت حجت نکند بر آن دعوی باید که داخل شود در آنچه بیرون آمد از آن یعنی ملتزم بیعت گردد.

[صفحه 271]

و من کلام له (ع): و قد ارفعوا و ابرقوا این کلام مذمت و تشنیع طلحه و زبیر و اتباع ایشانست و مراد از ارفع و ابرق تهدید و وعید ایشان است یعنی به درستی که طلحه و زبیر و اتباع ایشان همچو رعد غریدند و مثل برق از جای خود جستند و تهدید و وعید نمودند به حرب حضرت امیرالمومنین (ع). و مع هذین الامرین الفشل و این هر دو کار دلیل است بر ترس و بی‌قوتی و عدم شجاعت زیرا که تهدید و وعید و عربده و غوغا بیش از ایقاع حرب علامت ترس و عجز است و سکوت و خاموشی پیش از جنگ دلیل بر شجاعت است چنانکه امیرالمومنین (ع) بجهت تعلیم حرب به اصحاب خود فرمود که (و امیتوا اصواتکم فانه اطرده للفشل) یعنی بمیرانید آواز خود را زیرا که بد دلی و عجز را دور می‌گرداند از شما. آورده‌اند که شخصی ابوطاهر نام می‌خواست که با مقتدر بالله عباسی جنگ کند و لشکر ابوطاهر هزار و پانصد سوار بود و آن عباسی را لشکر هشت هزار چون هر دو لشکر نزدیک هم رسیدند غوغا و فریاد و عربده از لشکر عباسی به سمع ابوطاهر رسید ابوطاهر گفت این عباسی ترسید و عجز بر وی غالب گشت پس چون جنگ کردند عباسی منهزم گشت. و لسنه نرعد حتی نوقع و لا نسيل حتی نمطر و رعد ما و سيل ما بی‌بارا

ن نیست یعنی اقوال ما مقرون به افعالست و قول ما بی‌فعل نمی‌باشد چنانکه سيل بی‌باران نمی‌باشد زیرا که فضیلت قول آنست که با فعل مقرون باشد و ردالت قول آنست که با فعل چنانکه فضیلت رعد و برق آن است که با باران باشد.

[صفحه 272]

و من خطبه له (ع): الا و ان الشيطان قد جمع حزبه و استجلب خيله و رجله بیدار شوید و بدانید که ابلیس جمع کرد گروه خود را بهم رساند سواره و پیاده خود را این کلام مذمتست اصحاب جنگ جمل را یعنی طلحه و زبیر و عایشه و لشکر ایشان و مراد از گروه ابلیس و سوار و پیاده وی ایشانند زیرا که هر که مخالفت و محارب حضرت (ع) است مخالف خدا و رسول خداست و هر که مخالف و محارب خدا و رسول خداست بلاشک از گروه ابلیس و سوار و پیاده اوست و ان معي لبصيرتي و بدانید که با من کمال عقل و تمام بصیرت همراه است تمیز حق از باطل و هدایت و معرفت راه راست نزد منست و از پیش من به دیگران می‌رسد هر که از من روی گرداند هرگز به حق نرسد. ما لبست علي نفسي منزهم از نفس اماره که بر من تلبیس کند و نفس مطمئنه مرا به راه غیر حق دلالت کند چنانکه سایر مردمان را می‌باشد و لا لبس علي و هرگز از جن و انس نتوانست که بر من تلبیس کند و حق را بر من بپوشاند زیرا که معصوم و تمیز حق و باطل و معرفت آن نزد منست پس چگونه کسی بر من تلبیس کند. و ایم الله لا افرطن لهم حوضا انا ماتحه لا يصرون عنه و لا يعودون اليه به حق خدای که جز او خدای نیست که پر خواهم کرد از بر ای ایشان حوضی را که من ساقی آن حوض باشم کسی که به آن حوض رسید غرق شود و باز نگردد از آن حوض و اگر باز گردد دیگر به آنجا رجوع نکند این کلام استعاره است و غرض آن است که اسباب محاربه طلحه و زبیر و اتباع ایشان مهیا گردانیدم و با ایشان جنگی خواهم کرد که کسی از لشکر ایشان از آن جنگ نجات نیابد الا اندکی و آن کس که نجات یابد دیگر هرگز او را میل حرب نشود.

[صفحه 273]

و من کلام له (ع): لابنه محمد بن الحنفیه رضوان الله علیه لما اعطاه الرايه يوم الجمل این کلامی است که حضرت امیرالمومنین (ع) به پسر خود محمد الحنفیه رضوان الله علیه گفته روز جنگ جمل وقتی که حضرت (ع) علم را بدست محمد داد. بدان که این کلام مشتمل است بر بعضی آداب و رسوم قتال و جدال و تعلیم کیفیت محاربه و مقاتله و درین کلام هفت اشارتست یکی نهی و شش امر. نزول الجبال و لا تزل کوه از جای خود زایل گردد و تو از جای خود زایل مشو. این نهی است و غرض تاکید و مبالغه است در ثبات و عدم تزلزل یعنی بالفرض و التقدير اگر کوه از جای خود بجنبد و به جای دیگر رود باید که تو از جای خود حرکت نکنی یعنی چنانکه جنبیدن کوه و از جای بجای دیگر رفتن وی ممکن نیست عاده می باید که حرکت و انتقال کردن تو نیز ممکن نباشد زیرا که انتقال و جنبش در جنگ از جای بجای دیگر دلیل اضطرابست خصوصا نسبت به کسی که علم در دست وی باشد و اضطراب دلیل ترس و ضعف است و این مستلزم دلیری و قوت دشمن و ناامیدی و سستی لشکر است. وعض علی ناجذک این امر اول است یعنی دندانهای خود را بهم محکم بگیر و زور کن و بیفشرد. گفته اند در این دو حکمت است: اول آنکه آدمی را در محل حرب خوفي و دهشتی و ترسی غالب می شود و گاه باشد که رعه و لرزه بر اعضای وی مستولی شود این مستلزم شکست لشکر است و چون دندانها را بهم محکم بیفشرد آن لرزه و رعه از وی برود چنانکه این معنی مشاهده می شود در حالت سرما زیرا که چون سرما بر کسی غالب گردد و لرزه در وی پیدا شود بعضی از اعضای وی بلرزد و چون دندانها را بهم بیفشرد (و زور کند آن لرزه از وی برود. حکمت دوم آنکه گفته اند چون دندانها را بهم بیفشرد) در محل جنگ قوت جمع شود و سر و دماغ از آن قوت متصلب و سخت گردد پس اگر ضربی یا قرعی بر سر آن کس واقع آید تاثیر چندان نکند بجهت تصلب سر و دماغ چنانکه حضرت (ع) در جای دیگر فرمود و بعد از این مذکور خواهد شد و بعضی گفته اند که مراد از فشردن دندان به هم توطین نفس است بر حرب و تشدد در محاربه اعر الله جمجمتك این امر دوم است یعنی سر خود را به حق سبحانه و تعالی به سپر و بر سبیل عاریه و امانت به حضرت وی گذارد زیرا که هر چه سبحانه و تعالی بر سبیل امانت گذارند حق سبحانه و تعالی آنرا به صحت و سلامت نگاه خواهد داشت و باز به صاحبش همچنان رد خواهد کرد بعضی شارحان گفته اند که در این سخت اشارت بود به آنکه حضرت محمد

الحنيفه در آن جنگ

کشته نخواهد شد و به صحت و سلامت از آن جنگ بیرون خواهد آمد و این مستلزم ثبات و تمکن و قوت دل و تدفیع الارض قدمک این امر سیوم است یعنی همچو میخ بدوز و محکم گرداندن پای خود را در زمین به طریقی که بهیچ وجه برکنده نشود از جای خود زیرا که این معنی مستلزم قوت دل است و موجب ثبات لشکر است و مظنه شجاعت است و نشانه صبر و تحمل است بر جدال و قتال و از اسباب مغلوبیت دشمن است. ارم بصرک اقصى القوم این امر چهارم است یعنی چشم خود را به نهایت لشکر انداز و همه قوم را نظر کن تا مطلع شوی بر کیفیت و کمیت لشکر و تمیز دهی میان مقاتل و غیر مقاتل و بدانی که ترا چه کاری میباید کرد و چه نوع اهتمام میباید نمود و بر چه اقدام میباید کرد و غرض بصرک این امر پنجم است یعنی چشم خود را باز دار و از نظر کردن به طرف دشمن بعد از آنکه یکباره نگاه کردی و حال ایشان را دانستی زیرا که عدم التفات به طرف ایشان بعد از یک نظر دلالت کند بر ثبات و فرار نفس و عدم اعتبار دشمن و مد نظر به طرف ایشان مقتضی دیدن بریق شمشیرهاست و این موجب غالب شدن خوف و هیبت است بر نفس و نیز مضر چشم است گفته اند بهترین نظر در حرب آنست که کسی نظری تیزی اندازد به طرف دشمن از ر

وی قهر و غضب بر سیل ترصد فرصت و اعلم ان النصر من عند الله سبحانه و تعالی این امر ششم است یعنی بدان که نصرت از نزد خدای تعالی است چنانکه حق سبحانه و تعالی میفرماید که (و ما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم) یعنی نیست نصرت الا از پیش خدای که غالب و حکیم است زیرا که چون کسی در جهاد با اعدای خدا و رسول خدا این ملاحظه کند که نصرت از پیش خداست خواهد دانست که حق سبحانه و تعالی او را نصرت می دهد به دلیل آنکه خدای تعالی میفرماید که (ان تنصروا الله ینصرکم) یعنی اگر نصرت دهید دین خدای را خدای تعالی شما را نصرت دهد پس البته توکل خواهد کرد به خدای تعالی و ثبات خواهد ورزید و الله تعالی اعلم.

[صفحه 276]

و من كلام له عليه السلام: لما اظفره الله سبحانه باصحاب الجمل و قد قال له بعض اصحابه وددت ان اخي فلانا كان شاهدا ليري ما نصرک الله به علي اعدائك اين كلامي است که حضرت اميرالمومنين (ع) ادا فرمود وقتي که حق سبحانه و تعالي آن حضرت را نصرت داد بر اصحاب جنگ جمل يعني طلحه و زبير و اتباع ايشان در حالي که يکي از اصحاب آن حضرت عليه السلام به آن حضرت (ع) گفت که من دوست داشتم و مي خواستم که برادر من فلان کس حاضر مي بود در اين جنگ تا مي ديد حق سبحانه و تعالي چگونه نصرت داد ترا بر دشمنان فقال صلوات الله عليه اهوي اخيك معنا چون آن شخص اين سخن گفت حضرت اميرالمومنين (ع) فرمود که آيا ميل دوستي برادر تو با ماست و ما را دوست مي دارد و نصرت ما را مي خواهد قال نعم آن شخص گفت آري يا اميرالمومنين ميل برادر من با شماست قال فقد شهدنا حضرت اميرالمومنين (ع) فرمود که چون ميل برادر تو با ماست پس همان است که اينجا حاضر بود و نصرت ما را مشاهده کرد يعني چون ميل و محبت او با ما بود خاطر او مشاهده ما بود و فکر و ذکر او به طرف ما بود پس به حسب باطن روحاني حاضر بود و مشاهده نصرت ما کرد اگر چه به حسب ظاهر جسماني غائب و دور بود ا ز ما. و لقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في اصلاب الرجال و ارحام النساء به درستي که حاضر شدند و مشاهده کردند ما را درين لشکر ما قومي که هنوز در پشت پدران و در رحمهاي مادران خوداند. اين كلام تاکيد و تقرير کلام سابق است و حاصلش آنست که کساني که در اين زمان موجود نيستند بلکه در پشت پدران و رحمهاي ماردان خوداند چون موجود شوند و ميل و هواي ايشان با ما باشد و دوستي ما ورزند و از استماع خبر نصرت ما در اين جنگ ايشان شاد شوند در حکم آن کسانند که در اين زمان حاضرند و مشاهده نصرت ما کرده اند پس آن کس که در اين زمان موجود باشد و ميل او با ما باشد به طريق اولي در حکم حاضر باشد اگر چه بر حسب ظاهر آن کس غايب باشد سيرعف بهم الزمان و يقوي بهم الايمان زود باشد که زمان آن قوم را که مذکور شد به ظهور آرد و موجود شوند و ايمان به ايشان تقويت يابد.

[صفحه 277]

و من كلام له عليه السلام في ذم البصره و اهلها كنتم جند المراه شيخ ميثم بحراني رحمه الله عليه آورده كه روايت كرده اند كه چون حضرت اميرالمومنين (ع) از جنگ بصره كه آنرا جنگ جمل گویند فارغ شد و طلحه و زبیر و اكثر لشكر ایشان كشته شدند و باقي ديگر منهزم گشتند و بصره را فتح كرد منادي را فرمود كه ندا در داد در بصره و گفت حكم اميرالمومنين (ع) است كه از فردا تا سه روز هر روز مردم شهر در مسجد جامع حاضر شوند و هيچكس تخلف نكند مگر كسي كه او را حجتی يا علتی باشد و هر كه بی حجتی يا علتی تخلف كند و حاضر نشود او را عذري نباشد پس چون قوم در آن روزي كه ميعاد بود جمع گشتند حضرت اميرالمومنين علي (ع) در مسجد جامع بصره در آمد و نماز صبح را با آن قوم گزارد و چون از نماز فارغ شد و برخاست و روي به جانب قوم كرد و پشت مبارك به طرف قبله از جانب راست محراب و حمد و ثنای خدای گفت و صلوات بر حضرت رسالت پناه و آل وى صلوات الله عليهم فرستاد و از برای مومنين و مومنات استغفار كرد و آنكه فرمود كه: (يا اهل البصره و يا اهل الموتفكه) اي اهل بصره و اي اهل شهري كه با اهل خود منقلب شد و زیر و زیر گردید و اهل او هلاك شدند و موتفكه نام ب

صره است انقلاب بصره و هلاك شدن اهل او مذکور خواهد شد ان شاء الله تعالى. كنتم جند المراه اي اهل بصره شما لشكر زن بودید بدان كه حضرت اميرالمومنين مذمت كرده بصره را از چند وجه اول آنكه فرمود (كه لشكر زن بودید) و هم گفت يا اهل الموتفكه يعني اي اهل شهري كه زیر و زیر شد با اهل خود و خراب شد و اهل او همه هلاك گشتند زیرا كه معلومست كه زیر و زیر گشتن و خراب گردیدن شهر و هلاك شدن اهلیش به غرق یا خسف یا مانند آن بجهت فساد و شرارت و ظلم و معصیت و استحقاق عذابست دوم آنكه فرمود كنتم جند المراه يعني لشكر زن شدید كه آن عایشه است زیرا كه ایشان او را متولي امور خود گردانیدند و تابع امر وى شدند كه هر كه تابع زن باشد پیش اهل مذموم و ملوم باشد و كم عقل و ضعیف الراي باشد. سیما آنهایی كه تابع عایشه بودند و به حرب حضرت اميرالمومنين (ع) بیرون آمدند و با آنكه حرب آن حضرت حرب رسول است و حرب سول حرب خداست و او با رها از حضرت رسول الله (ص) این معنی را شنید و فهمید و دانست مخالفت كرد. و اتباع البهيمه رغا فاجبتم و عقر فهریتم اي اهل بصره شما تابعان چهار پایید چون آن چهار پا آواز كرد شما را جواب دادید و چون مجروح شد گریختید این وجه سیوم

است ا

ز مذمت اهل بصره و مراد از بهیمه آن اشتری است که عایشه بر آن سوار بود و غرض آنست که اهل بصره تابع اشتر شدند و ملاحظه آن اشتر می کردند مادامی که آن اشتر به حال خود ایستاده بود و عایشه بر پشت آن اشتر سوار بود اهل بصره که لشکر او بودند مقیم بودند بر اطاعت عایشه و مصر بودند به حرب حضرت امیرالمومنین (ع) (و امام المتقین و یعسوب الدین طالب کل طالب و غالب کل غالب مظهر العجائب و مظهر الغرائب علی بن ابی طالب علیه السلام و افضلها) چون آن اشتر را پی کردند و مجروح گشت و افتاد آن قوم منهزم گشتند پس ایشان اتباع بهیمه بوده باشند و هر که تابع بهائم باشد حال و مرتبه وی معلوم است که چه خواهد بود. و این مذمت اشنع است از مذمت دومین جهت آنکه متابعت بهائم ادون و اذول است از متابعت زنان و مراد از فریاد خواندن عایشه است مرقوم را به حرب حضرت امیرالمومنین (ع) در حالتی که سوار بود بر اشتر. اخلاقکم دقاق خلقهای شما ای اهل بصره حقیر و ضعیف و قبیح است و خلق خوب ندارید یعنی صفات پسندیده ندارید این وجه چهارم است از مذمت اهل بصره و مراد آنست که اخلاق پسندیده و اوصاف حمیده که نسبت به نوع انسان کمال است یکی حکمت است یعنی علم به اشیاء کما هی و دو

م عفت است یعنی عدل و داد با غیر. سیوم شجاعت است و بعضی گفته اند که جمیع فضایل نفسانی به این سه چیز راجع می شود و مقرر است که هر چه ضد این سه چیز است از طرف افراط و تفریط از اخلاق ناپسندیده و صفات رذیله است پس جهل که ضد حکمت است و ظلم و جور که ضد عفت است و جبن یعنی بیدلی و ترس که ضد شجاعت است از رذایل باشد و اهل بصره موصوف بودند بدین صفات زیرا که متابعت زن و بهمیه از جهل و نادانی بود و محاربه با حضرت امیرالمومنین (ع) از ظلم و جور بود و گریختن و منهزم گشتن با وجود کثرت و بسیاری ایشان از بد دلی بود پس اخلاق ایشان ناپسندیده بوده باشد. و عهدکم شقاق و عهد و پیمان شما ای اهل بصره مخالفت کردن است این وجه پنجم است از وجوه مذمت اهل بصره یعنی عهد و سوگند شما را اعتباری نیست زیرا که به آن وفا نمی کنید و فی الحال خلافت آن به ظهور می رسانید چنانکه با حضرت امام المتقین و امیرالمومنین و وصی حضرت خاتم النبیین علی بن ابی طالب علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات بیعت کردید و باز آن بیعت را شکستند و دینکم نفاق و دین ملت شما ای اهل بصره نفاق ورزیدن است و نفاق آنست که کسی اسلام و ایمان و محبت ظاهر کند و در باطن ضد آن اظهار کرده باشد

این وجه ششم است از وجوه مذمت اهل بصره مراد آنست که اهل بصره

مخالف باطن ایشان است و موافق نیست که بجهت آنکه اظهار کرده بودند و با آن حضرت بیعت نموده و بعد از آن خروج کردند و محاربه نمودند که کفر و ارتداد است و ماوکم زعاق و آب و شما ای اهل بصره شور و تلخ است بجهت آنکه بصره نزدیک دریا واقع شده. و این وجه هفتم است از مذمت اهل بصره و مراد آنست که اختیار کردن مقام چنین دلیل نادانی است دیگر آنکه آبدانی که به آب شور و تلخ پرورش یافته باشد خالی از سوء المزاج و بلاد و سودا و فساد رای و مانند آن نباشد و المقیم بین اظهار کم مرتنه بدنبه کسی که مقیم باشد در میان شما ای اهل بصره در گرو گناه خود است این وجه هشتم است از مذمت اهل بصره و حاصلش آنست که کسی که مقیم باشد در میان شما البته طبیعت وی متأثر خواهد شد از صفات رذیله شما زیرا که صحبت را تأثیری هست پس در اندک مدت شیوه اطوار و اخلاق آن کس مثل اطوار و اخلاق شما شود و افعال و اعمال وی همچو افعال شما گردد پس از وی گناهان و عصیان در وجود آید پس هر که در میان شما مقیم باشد از شما جفای بسیار به وی خواهد رسید پس گویا که اقامت آن کس در میان شما به منزله عقوبت آن کس باشد پس گویا آن

کس که در میان شما مقیم است گناهی کرده که مستحق عقوبت شده و در میان شما در گرو آن گناه خود است. تا عقوبت آن گناه تمام مودی شود به وی. و الشاخص عنکم متدارک برحمة من ربه و کسی که از میان شما ای اهل بصره بیرون رفت رحمت و لطف خدای تعالی او را دریافت و تدارک حال وی کرد این وجه نهم است از وجوه مذمت اهل بصره و حاصلش آنست که اهل بصره کسانی که بیرون رفتن از میان ایشان دلیل رحمت و لطف الهی است به سبب آنکه چون کسی از میان ایشان بیرون رود طبیعت وی متأثر نخواهد شد از اخلاق ایشان پس از وی فساد در معصیت صادر نشود و ظاهر است که این لطف و رحمت است. کانی بمسجدکم کجوجو سفینه قد بعث الله علیها العذاب من فوقها و من تحتها و غرق من فی ضمنها. گویا که نظر می‌کنم من به مسجد جامع شما مثل صدر کشتی که بر روی آب نماید در حالتی که حق سبحانه و تعالی فرستاده باشد عذابی بر شهر شما از بالای وی و از زیر وی و غرق شده باشد هر که اندرون این شهر بوده باشد. این وجه دهم است از وجوه مذمت اهل بصره و حاصلش آنست که حق سبحانه و تعالی عذابی خواهد فرستاد بر این شهر بصره و این عذاب آن خواهد بود که حق سبحانه و تعالی بارانی و آبی مسلط خواهد گردانید بروی شهر

که تمام اهل این شهر غرق شوند و شهر خراب گردد و هیچ چیز از عمارت این شهر نماند الا مسجد جامع وی که سر دیوار آن مسجد از آب بیرون آمده باشد مثل صدر کشتی مشحون که از روی آب نمایان باشد و باقی

وي در آب درآمده باشد و ظاهر است که این عذاب دلالت مي‌کند بر (فساد و شرارت اهل بصره زیرا که عذاب خداي تعالي بر کسي نازل مي‌شود که مستحق آن باشد. این کلام دلالت مي‌کند) بر آنکه آن حضرت (ع) مطلع بود بر مغیبات از اعلام علام الغیوب یا از الهام یا از اخبار حضرت رسالت پناه (ص) زیرا که آن حضرت (ع) خبر داد از غرق شدن اهل بصره و خراب شدن آن شهر و آنچه آن حضرت (ع) خبر داد واقع شد چنانکه در اخبار صحیحه آمده که شهر بصره یکبار در ایام القادر بالله عباسي و یکبار دیگر در ایام القائم بامر الله خراب شد از جهت غرق و هر که در وي بود همه هلاک شدند و از عمارات چیزی باقی نماند غیر دیوار مسجد جامع.

[صفحه 283]

و من کلام له عليه السلام في مثل ذلك اين نیز کلامي است که حضرت (ع) فرموده در ذم اهل بصره ارضکم قريبه من الماء بعيده من السماء زمين شما اي اهل بصره نزديکست به آب و دور است از آسمان اما نزديکي زمين ايشان به آب بسبب آنست که زمينها بط و پست و مستفل است و نزديک دريا واقع شده در سراها و بسياتين ايشان در هر شبانه روزي دو بار آب در مي آيد به سبب مدر و جزر آن دريا و به اندک حفري که در زمين ايشان واقع شود آب تابع گردد پس جاي ايشان در معرض آنست که به آب غرق شود و خراب گردد بلکه ايشان در محل تهلکه اند بسبب خوف استيلاي آب بر ايشان و منشاء مذمت ايشان از روي آنست که چنين جاي را اختيار کرده اند بجهت مقام خود زيرا که اين دلالت مي کند بر قلت عقل و حماقت و بلاهت ايشان. و اما دوري زمين ايشان از آسمان لازم است از مقدمه سابقه زيرا که چون زمين ايشان در غايت هبوط و تسفل باشد بالضروره از آسمان دور خواهد بود و بعضي از اهل هيئت گفته اند که اخفض مواضع زمين و ابعد آن از آسمان زمين بصره و حوالی آنست و بعضي گفته اند که ظاهر اين کلام مراد نيست بلکه اشارتست به آنکه اهل بصره به جهت اتصاف به اوصاف مذمومه چنانکه سابقا مذکور شد د

ورند از نزول فيض وجود و رحمت ايشان الهي و مستعد و مستحق آند که عذاب نازل شود و بر ايشان و دوري زمين ايشان از آسمان کنایتست از اين معني. خفت عقولکم خفيف و ناقص است عقلهاي شما اي اهل بصره. اين اشارتست به آنکه استعداد ادراک و جوه مصالح در نفسهاي ايشان کم است و معرفت تدبير احوال در ذوات ايشان ناقص است زود انتقال مي نمايد به چيزي که فعل آن لايق نيست به جهت ضعف عقل و تدبير و قلت معرفت مصالح و اتصاف به عنادت و حماقت. و سفهت حلومکم و ناقص است حلمهاي شما اي اهل بصره اين کلام اشارتست به آنکه ايشان موصوفند به رذيله سفاهت و سفاهت آنست که کسي را حلم و بردباري نباشد و به اندک چيزي نفس سبعي وي هائج گردد و قوت غضبيه در حرکت آيد و به سرعت و به فحش و شتيمة اشتغال نمايد. فانتم غرض لنا و اكله لا لكل و فريه لصال پس شما نشانه ايد هر کسي را که به سوي شما تير اندازد و لقمه آن کسي ايد که خواهد شما را بخورد و دريده آن کسيد که بر شما حمله آورد و خواهد که بر شما را بدرد. اين سه صفت لازمه خفت عقل و سفاهت است که مذکور شد و متفرع است بر آن و صفت اول اشارتست به آنکه ايشان به سرعت مقصد ايذاي موزي مي شوند و صفت

دوم کنایت است از آنکه اکل مال ایشان مر طامعان را زود میسر است. و صفت سیوم آنست که اشارتست به آنکه کسی که در صدد قتل ایشان باشد کم عقلاند و ضعیف التدبیر و وجوه مصالح و مفاسد را نمی دانند به جهت کم عقلي و حماقت و سفیهند و به سرعت در غضب می شوند و حلمی و صبری ندارند پس زود از ایشان چیزی چند در وجود خواهد آمد که موجب ایذای ایشان باشد یا مقتضی نهب اموال و صلب نعمتهای ایشان گردد یا مودی به قتل و هلاک ایشان شود.

[صفحه 285]

و من کلام له عليه السلام فيما رده علي المسلمين من قطائع عثمان اين کلامي است که حضرت اميرالمومنين علي (ع) ادا فرمود در باب اقطاع مسلمانان که عثمان به اقارب خود داده بود و حضرت اميرالمومنين علي بن ابي طالب (ع) را باز به مسلمانان رد کرد. روايت کرده اند که اقطاع پيسار که مسلمانان فتح کرده اند و از کفار گرفته اند و همه مسلمانان در آن شريك بوده اند عثمان در ايام خلافت خود آن را به اقارب خود از بني اميه و غيرهم داده غصبا علي المسلمين و چون او را کشتند و به حضرت اميرالمومنين (ع) بيعت کردند در مدینه آن حضرت بر بالاي منبر بر آمد و خطبه (اي) ادا فرمود مشتمل بر آنکه اقطاع مسلمانان که عثمان بن عفان از ايشان غصب کرده به قوم خود داده بود همه آن (به) مسلمانان رد بخواهم کرد و بعضي از آن خطبه اين کلام است که مذکور مي شود. و الله لو وجدته قد تزوج النسا و ملک به الاماء لردته مي فرمايد به حق خدای که جز او خدایي نيست آنچه حق مسلمانان بوده و عثمان به مردم داده آن را رد بخواهم کرد به مسلمانان اگر چه به آن تزويج زنان واقع شده باشد يا به آن کنيزان خريده باشند. يعني اگر چه آن اقطاع را مهر زنان کرده باشند يا ثمن کنيزان

گردانیده باشند که من آن را از ايشان بخواهم گرفت و به مسلمانان رد بخواهم کرد. فان في العدل سعه يعني عدل کنيد به درستي که در عدل و داد وسعت و گشادگي است. اين کلام اشارتست به آنکه رد اقطاع بر مسلمانان از عدل است و حق سبحانه و تعالي امر کرد به عدل چنانکه مي فرمايد که (اعدلوا هو اقرب للتقوي) يعني عدل کنيد که عدل نزديکتر است به تقوي و پرهيزگاري. و جاي ديگر مي فرمايد که (ان الله يامر بالعدل و الاحسان) يعني خدای عز و جل تعالي امر مي کند به عدل و داد و هر چه خدای تعالي امر کرده در آن شکی و حرجي نيست و واجبست بر مکلف که در آن عدل درآيد و به مقتضاي آن عمل کند بجهت آنکه عدل مستلزم رضاي مظلوم و براءت ذمه ظالم است از حق آن مظلوم و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق و هر که بر وي عدل تنگ باشد پس جور بر وي تنگ تر خواهد بود يعني هر که به عدل راضي نشود و حق مسلمانان و مظلالم مردم را به عدل بر ايشان رد نکند آن چيز را از وي به زور و قهر خواهند گرفت و به مستحق خواهند داد پس تنگي و حرج بر وي زياده خواهد شد.

[صفحه 286]

و من خطبه له علیه السلام لما بویع بالمدينه (این خطبه است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام ادا فرموده در مدینه معلا وقتی که قوم به آن حضرت بیعت کردند) دمتی بما اقول رهینه و انا به زعیم می فرماید که حرمت من و عهد من در گرو قول من است که خواهم گفت و من ضامن و متکفل قول خودم و این کلام تاکید است در صدق و صحت کلامی که مذکور خواهد شد. ان من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلث حجزته التقوي عن تقحم الشبهات به درستی که هر که ظاهر شد بر وی عبرتها و عبرت گرفت از آفات و عقوبات دنیا و انقلابات وی مانع گشت آن کس را از تقوی و پرهیزگاری از آنکه خود را در شبهات اندازد. و حاصل این کلام آنست که تقوی و پرهیزگاری واجب و لازم است و این تقوی از عبرتها حاصل می شود و عبرت وسیله تقوی مستلزم پرهیزگاری است زیرا که هر که عنایت الهی زمام عقل او را به راه هدایت کشید و از چاه ضلالت و غوایت و جهالت بیرون آورد و به نور بصر و بصیرت مشاهده آفات و عاهات دنیا کرد و ملاحظه عقوبات و انقلابات حالات وی نمود و تغییرات احوال اهل دول از ملوک و سلاطین که دنیاداری و مکنت پرستی می کردند بر وی منکشف گشت بر آن کس ظاهر خواهد گشت که دنیا

و ما فیها و جمیع مستلذات وی اوهام باطله و خیالات رذیله است پس از حق سبحانه و تعالی فیض بر دل وی فایض خواهد شد و او را تقوی و خشیتی و خوفی پدید خواهد شدن و این تقوی و خوف و خشیت حاجز و مانع خواهد گشت او را از آنکه نفس خود را در ورطات شبهات و مهلکات اندازد و اگر کسی ازین تعلقات و انقلابات دنیا متنبه نشود و او را از این چیزها عبرتی حاصل نگردد و از هر باب تقوی و خوفی پدید نشود سیاه دل و سیاه روی ازل و ابد باشد و مراد از شبهات حرام است یا چیزیکه نزدیک به حرام باشد و اشتباه به حرام داشته باشد. شیخ میثم بحرانی رحمه الله علیه در شرح خود آورده که مراد از شبهات امور فانیه زایل و مستلذات دنیویه باطله است که اوهام و خیالات فاسده آن را به صورت حق باقی به کوتاه نظران و دنیاپرستان می نماید اما عقل صحیح که اسیر نفس حیوانی نیست و تمیز می کند حق را از باطل و باقی را از فانی بر وی اشتباهی ندارد که این باطل است و مراد از تقوی ترس و خوف است از خدای تعالی چنانکه سبحانه و تعالی می فرماید که (یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله) یعنی ای آن کسان که ایمان آوردید بترسید از خدای تعالی و جای دیگر می فرماید که (ابراهیم اذا قال لقومه اعبدوا الله

ه و اتقوه) يعني حضرت ابراهيم پيغمبر (ع) گفت مرقوم خود را که خدای تعالی را بپرستيد و از وی بترسيد و جای دیگر می فرماید که (تزود وافان خير الزاد التقوي) يعني توشه آخرت حاصل کنید و بهترین توشه ترس خدای تعالی است. و بدان که تقوي عبارتست از ترس خدای تبارک و تعالی و مستلزم اعراض است از متاع دنیا و زینت او و مستلذات او و از جمیع چیزهایی که موجب التفات به ما سوي الله يعني تقوي منجر می شود به آنکه متقي از همه چیزها اعراض کند و بالقصد بهیچ چیز التفات نکند الا به خدای تعالی و این را زهد حقيقي می نامند. و بعضی گفته اند که تقوي ترك معصیت است چنانکه خدای تعالی می فرماید که (واتوا البيوت من ابوبها و اتقوا الله) يعني خانها را از در درآئید و خدای تعالی را معصیت میکند و از اینجا گفته اند که تقوي آنست که کسی حرام را ترك کند و ورع آنست که کسی مکروه و شبهه را ترك کند تا در حرام نیفتد و عفت آنست که کسی مباح را ترك کند تا در مکروه و شبهه واقع نشود. الا و ان بليتكم قد عادت كهيتها يوم بعث الله نبيه عليه السلام بدانید و آگاه باشید که بلیه و محنت شما بازگشت همان صفت است که در وقت بعثت حضرت پيغمبر (ص) بود يعني چنان که پیش از بعثت حض

رت رسالت پناه (ص) اهوای شما مختلف و آرای شما متشتت و متخالف بود و در میان شما الفت نبود و دین نداشتید و دین خدای را نصرت نمی دادید و عقل شما اسیر و مقهور شیطان بود و مطیع و منقاد ابلیس پلید بودید این زمان هم بهمان صفتها موصوفید و این صفات از اعظم بلیاتست که مردم به آن مبتلي می گردند و غرض از این کلام تنبيه قوم است به آنکه ایشان تقوي ندارند زیرا که تقوي مستلزم آن است که کسی مبتلي به این صفات نباشد پس هر که موصوف به این صفات مذکوره باشد از تقوي عاری خواهد بود. و الذي بعثه بالحق لببلي بلیه و لتغربلن غربله و لتساطن سوط القدر حتي يعود اسفلکم اعلامکم و اعلاکم اسفلکم. به حق آن کسی که حضرت رسالت پناه (ص) را به حق فرستاد که شما را همی و حزني شديد پیش خواهد آمد و شما را به غربال خواهند بیخت چنانکه آرد را به آردبیز می بیزند و شما را بر هم خواهند زد چنانکه طعام را در دیگ بر هم زنند به مرتبه (ای) که زیر، بالا گردد و بالا، زیر گردد. و این کلام از لوازم و متفرعات کلام سابق است و مراد آنست که چون این قوم از تقوي و خوف خدای تعالی عاری و خالی مانده و تابع اهوای باطله و آرای مختلفه گردیدند و دین خدای را نصرت ندادند و بسبب ا

ین اوصاف سه چیز به ایشان نازل خواهد شد که آن سه چیز ثمره آن اوصاف است اول آنکه غم شدید به ایشان خواهد رسید و این اشارتست به آنچه بنی امیه و سایر حکام جور پیشه بعد از وفات آن حضرت (ع) به ایشان کردند از ظلم و جور و نهب و غارت و حبس و غیر اینها چنانکه

مذکور است در کتب و می‌تواند بود که مراد از غم شدید وفات آن حضرت (ع) باشد از ضربت ابن ملجم علیه اللعنه زیرا که غم اشد از این بر آن قوم و سایر شیعه هرگز نازل نشد پیش از آن دوم آنکه ایشان را به غربال خواهند بیخت و این اشارتست به آنکه بنی‌امیه و سایر ظلمه علیهم اللعنه و هر کسی که با وی عداوت داشتند همه را بعد از وفات آن حضرت (ع) از میان آن قوم برچیدند و هلاک کردند. سیوم آنکه ایشان را بر هم خواهند زد مثل طعامی که در دیگ آن را بر هم زنند و به مرتبه‌ای که زیر بالا گردد و بالا زیر گردد و این اشارتست به آنکه بنی‌امیه و غیرهم از حکام جور بعد از وفات آن حضرت (ع) اراذل و اسقاط آن قوم برداشتند و بزرگ ساختند و حاکم گردانیدند بر بزرگان ایشان و اکابر ایشان را پست و حقیر و زبون ساختند و انواع اهانت به ایشان رسانیدند و قواعد و قوانین ایشان را بر هم زدند و متغیر گردانیدند و حاصل این

کلام مجمل اخبار و اعلام است از افعال و اعمال بنی‌امیه و اتباع ایشان علیهم اللعنه که بعد از وفات آن حضرت (ع) نسبت به اصحاب و اتباع آن حضرت (ع) و سایر رعایا واقع خواست شدن چنانکه در کتب اخبار و تواریخ مذکور است که خواص ایشان را کشتند و بعضی از ایشان را غارت کردند و ضعیف گردانیدند و بعضی را محبوس ساختند و بعضی را از اوطان منجلی گردانیدند و بعضی را که ضعیف الایمان و سست اعتقاد بودند به حیل و مکر و غدر و وعید و مانند آن تابع خود گردانیدند و انواع فساد اصناف فجور و ظلم و جور از ایشان در وجود آمد که تفصیل آن در این کتاب میسر نیست. و لیسبقن سابقون کانوا قصرُوا و لیقصرن سابقون کانوا سبقوا بدرستی که پیش خواهند افتاد کسانی که پیش از این مقصر و باز پس افتاده بودند و تقصیر خواهند کرد و باز پس خواهند افتاد کسانی که پیش از این سابق بودند بعضی از شارحان گفته‌اند که مراد از مقصران که سبقت خواهند گرفت آن قومند که بعد از وفات حضرت رسالت پناه (ص) آن حضرت را نصرت ندادند و تقصیر کردند در نصرت آن حضرت (ع) و باز بعد از قتل عثمان به آن حضرت بیعت کردند و آن حضرت را نصرت دادند و از برای حضرت (ع) در محاربات مقاتله کردند و مراد از ساب

قان که تقصیر خواهند کرد آن قومند که ایشان را در اسلام سبقت بوده و با آن حضرت (ع) در مبداء امر اتفاق نمودند و بیعت کردند و باز از آن برگشتند و به آن حضرت (ع) مخالفت و محاربه کردند. و شارح علامه میثم بحرانی رحمه الله علیه گفت که مراد از مقصران که سبقت خواهند گرفت و آن کسانی که عنایت الهی و توفیق غیرمتناهی رفیق ایشان گشت (و) ایشان را به راه هدایت برد پس ایشان مهتدی گشتند و به طاعت خدای تعالی اشتغال نمودند و تابع اوامر حق سبحانه و تعالی شدند و از نواهی منجزر گشتند بعد از آن که درین امور مقصر بودند و مراد از سابقان که

مقصر خواهند گشت آنانند که حال ایشان برعکس این قوم باشد. و الله ما کتمت و شمه و لا کذبت کذبه به حق خدای که جز او خدای نیست که هرگز يك کلمه پنهان نکردم و هرگز دروغی و خلاف واقعی از من صادر نشد حاصل این کلام آنست که هر سخنی که از حضرت رسالت پناه (ص) شنیدم که افشای آن مباح بود هرگز آن سخن را از کسی پنهان نکردم و خلاف نگفتم خواه آن سخن در این معنی بوده باشد که در این خطبه مذکور شد یا در غیر آن از هر باب سخنی که بوده باشد و غرض از این کلام تاکید کلام سابق و لا حق است بر صدق و تحقق وقوع و لقد نبئت بهذا ا

لمقام و هذا اليوم به درستی که حضرت رسالت پناه (ص) مرا خبر داد به این مقام و به این روز یعنی حضرت پیغمبر (ص) خبر داده مرا از این روز و از اجتماع مردم در این روز بر من و بیعت کردن ایشان مرا. و غرض از این کلام تنبیه خلق است بر وجوب اتباع و اطاعت آن حضرت (ع) و تنفیر ایشان است از باطل. الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عيها اهلها و خلعت لجمعها فتقحمت بهم في النار بدانید و آگاه باشید که خطا و معصیت مثل اسبانست که رام نشده باشد برای سواری و رمنده باشد و خداوند آن اسبان بر آن آسان شده باشند و لگامهای آن اسبان را از سر ایشان کنده باشند پس آن اسبان ایشان را برداشته به دوزخ درآورند حاصل کلام آنکه عصیان و خطا به منزله اسب شמוש شده است که کسی بر وی سوار باشد و لگام وی را از سر وی برداشته باشد چنانکه آن اسب بالضروره آن اسب را کب خود را در ورطات تلف و مبهالك خواهد درآورد و هلاك خواهد گردانید و معصیت و خطا نیز مرتکب خود را در درکات جهنم خواهد درآمد و هلاك ابدی خواهد گردانید و غرض از این کلام آنست که از ارتکاب معصیت درو می باید بود زیرا که شره معصیت دخول دوزخ است پس از او اجتناب تمام باید کرد. الا و ان التقوي مطايا ذلل حمل علیها

اهلها و اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنه بدانید و آگاه باشید که تقوی و پرهیزگاری مانند اشترهاست که رام و ذلیل شده باشد بجهت بار و سواری و اصحاب آن اشتران سوار شده باشند و مهاری اشتران بدست ایشان داده باشند پس آن اشتران را در بهشت در آرند. حاصل این کلام آنست که تقوی و پرهیزگاری مثل اشتر ذلول رام است که کسی بر آن سوار باشد و مهار آن به دست آن کس باشد پس چنانکه آن اشتر را هر جای که خواهد می تواند راند و از سواری خطری نیست و راکب وی به مقصد و منزل خود خواهد رسید به صحت و سلامت تقوی نیز چنین است زیرا که ملازم وی از خطر و بیم هلاك شدن ایمن است و به سعادت ابدی برسد که مقصد اسنی و مطلب اعلی است. و غرض از این کلام آنست که ملازم تقوی از لوازم و واجباتست زیرا که ثمره آن خلود است در بهشت و هر کار که عاقبت وی بهشت باشد ارتکاب آن از لوازم خواهد بود. حق و باطل و لکل اهل تقوی

حق است و خطایا و معصیت باطل است و هر یکی از این حق و باطل اهل و صاحبی دارد که به آن اشتغال می‌نماید چنانکه در مشاهده معلوم و ظاهر است زیرا که بعضی متقی و صالحند و بعضی عاصی و طالحند. فلئن امر الباطل لقدیما فعل اگر باطل بسیار شد و غالب گشت در قدیم الزمان چنان بود و لئن قل الحق فلربما و لعل و اگر حق کم است در میان مردم گاه باشد که بسیار شود و امید است که غالب گردد غرض از این کلام اعتذار است نسبت به اهل حق و ذم و توبیخ است نسبت به جاهل و به اهل باطل یعنی کثرت باطل و قلت حق در این زمان عجیب و غریب نیست زیرا که در قدیم الزمان چنین بود پس از این دلتنگ نباید شد و مشقت و تعب بسیار بخود راه نمی‌باید داد در امر معروف و نهی منکر نسبت به کسانی که متأثر نمی‌شوند و آن را قبول نمی‌کنند و نیز گاه باشد که حق بسیار گردد و باطل کم شود و لقلما ادبر شی فاقبل و امید است که چیزی که ادبار کرد باز اقبال کند یعنی حق اگر چه ادبار کرد و کم شد اما امید است که باز اقبال کند و باز گردد و بسیار شود.

[صفحه 295]

و من هذه الخطبه: شغل من الجنه و النار امامه می‌فرماید که مشغول شد به بهشت و دوزخ آن کسی که بهشت و دوزخ پیش وی است یعنی هر کسی که بهشت و دوزخ منظور نظر و ملحوظ وی باشد و آن کس دایما در ذکر و فکر بهشت و دوزخ باشد به مرتبه‌ای که گویا آن کس مشاهده می‌کند و معاینه هر دو را می‌بیند و آن کس داند که عاقبت الامر و نهایت العمر مسافرت حیات وی به یکی ازین دو چیز منتهی خواهد شد (البته آن کس را که مشغول باید شد) به اسبابی که مودی شود به بهشت و منجی باشد از دوزخ و همگی اوقات خود را در این دو چیز صرف باید کرد و اشتغال به غیر ازین دو چیز لایق نباشد. و اگر آن کس به غیر از این دو چیز باید اشتغال نماید و اوقات خود را در غیر این دو چیز صرف کند در حکم بهائم باشد چنان که منطوق (آیت اولئك كالانعام) دلیل و شاهد است در این معنی. ساع سریع نجا و طالب بطيء رجا و مقصر فی النار هوی کسی که سعی کند در راه رستگاری رستگار باشد و کسی که طلب رستگاری کند اما سست باشد در آن طلب امیدوار باشد و کسی که تقصیر کند و طلب رستگاری نماید در دوزخ باشد. حاصل این کلام آنست که مکلفان بر سه قسم‌اند: اول آن کسانی که در طلب رضای خدای تعالی رغبت تمام دارند و همگی اوقات خود را در آن طلب صرف می‌کنند به غایت سعی و نهایت جد و جهد که ممکن است نسبت به ایشان و جمیع اوامر حق تعالی به جای می‌آورند و از جمیع نواهی اجتناب می‌کنند و هیچ از اوقات خود جز در تحصیل اسباب رضای خدا تعالی صرف نمی‌کنند اصلا و این قسم ناجی و رستگارند و اهل فوز و فلاحند چنانکه حق تعالی

می‌فرماید (و السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم) یعنی آنها که پیشدستی کردند در طلب تحصیل و رضای خدای تعالی ایشان مقدمند بر همه و مقربان درگاه الهند و در بهشت پر نعمتند. قسم دوم آنکه کسانی که در تحصیل رضای خدای تعالی طلبی فی الجمله دارند اما در آن طلب سعی و جدی که ممکن است ندارند بلکه در آن طلب سستی دارند و بعضی اوامر را به جای می‌آرند و بعضی را ترك می‌کنند و (از منهیات اجتناب می‌کنند و) از بعضی دیگر نمی‌کنند فی الجمله ایشان دو جهت دارند جهت طلب و جهت تقصیر و آن کسان راجی و امیدوارند از جهت طلب و مخفی نیست که رجا متفاوتست به حسب تفاوت طلب قسم. سیوم مقصرانند و آنها کسانی که ترك طلب و تحصیل رضای خدای تعالی کردند و همه اوقات را در ما لا یفی و مستلذات که ترك طلب و تحصیل صرف کردند و این کسان اهل

دوزخند. گفته‌اند که حالات مردم در طلب رضای خدای تعالی بجهت فایده معاد مثل احوال اهل زراعت است بجهت تحصیل فایده معاش پس اگر کسی زمین خوب حاصل کرد و آن چنانکه می‌باید در وقتش حرث کرد و از برای زراعت آماده و مهیا ساخت و تخم خوب در هنگام زراعت در آن زمین ریخت و از مضرت که می‌باید در محل آب دادن آب شیرین بر آن زمین روانید و آن را از آفت خرس و خوک و دد و دام و سایر موزیات کما هو حقّه محفوظ گردانید و آنچه قدرت و اختیار وی به آن نمی‌رسد مثل انبات و انماء و مانند آن را بر لطف خداوند تعالی گذاشت و توکل بر کرم وی کرد البته آن کس از آن زراعت حاصلی دارد و آنچه کشت خواهد دروید و اگر کسی که همه مذکورات را بجای آرد مگر آنکه در آب دادن و یا در محافظت سستی از وی واقع شود یا در آخرت وقت زراعت کرده باشد مثلاً امیدوار بود و ممکن که در محل درو ناامید نشود و بعضی از آن زراعت را درو کند اگر چه همه را ندرود. و اما اگر کسی اصلاً زراعت نکند یا در زمین شوره زراعت کند یا تخم پوسیده بکارد یا اصلاً سعی و محافظت واقع نشود آن کس هیچ حاصل نخواهد داشت و در وقت درو خائب و محروم خواهد ماند و اگر چیزی حاصل شود آن مقدار نخواهد بود که از آنجا او را به

ره و فایده در معیشت باشد. حال زراعت آخرت نیز بر این قیاس است و از اینجا است که حضرت رسالت پناه (ص) فرمود که (الدنيا مزرعه الآخرة) زیرا که نفس انسانی به منزله زمین است و تطهیر نفس از خبثات و شرارت به منزله آماده گردانیدن زمین است از برای زراعت و معرفت خدای تعالی و رضای وی به منزله تخم است و سایر طاعات و عبادات و اتباع مامورات به منزله سقی و آب دادن زراعت است و مخالفت نفس اماره و شیطان و اجتناب منهیات و شهوات و لذات به منزله محافظت

زراعت است از خرس و خوک و سایر هوام پس هر که زمین نفس خود از خاک و خاشاک خباثت و شرارت پاک کند و مستعد زراعت تخم معرفت حق سبحانه و تعالی گرداند و آن تخم را در آن زمین بریزد و از ضلال طاعات و عبادات و اتباع مامورات سیراب گرداند. و از دد و دام عصیان آن زراعت کما هو حقّه محافظت و توکل بر فیض وجود فیاض وجود کند البته در وقت درو که عالم معاد است حاصلی خواهد شد و اگر کسی همه چیزها که مذکور شد به جای آرد مگر بعضی از اوامر را ترک کند یا بعضی منهیات را مرتکب گردد و باز به عفو غفور التجا کند یا در راه توبه درآید یا دست به دامن شفيعي زند امید آن خواهد بود آن کس از زراعت خود بهره برد و اما اگر زمین

نفس خود را از خباثت و شرارت پاک نگرداند یا از تخم معرفت چیزی در آن زمین نریزد و یا تابع نفس اماره شده در بحر فسق و فجور معاصی غرق گشته باشد بلاشک در روز قیامت غیر حسرت و ندامت و وبال و ملامت چیزی دیگر نخواهد بود نعوذ بالله و من سیئات اعمالنا. الیمن و الشمال مضله و الطريق الوسطی هی الجاده طرف راست و طرف چپ هر دو راه ضلالت است و راه میانه جاده راست است. مراد از راه میانه شریعت است (و مراد از طرف راست افراط و غلو است) یعنی بیرون رفتن از حسد و مراد از طرف چپ تفریط است یعنی تقصیر کردن حاصل این کلام آن است که آنچه پیغمبران از خدای تعالی آورده اند و به خلقان رسانیده اند از معارف و اعتقادات و اوامر نواهی و اعمال و حرام و حلال و غیرذلک که شریعت عبارت از آنست طریق حق و راه راست و جاده وسطی و صراط مستقیم است سلوک آن طریق فرض عین و لازم مطلق است چنانکه در خبر آمده که (خیر الامور اوسطها) بهترین راهها راه میانه است و مخالفت آن جاده وسطی خطا و ضلالت است خواه آن مخالفت افراط و تعدی باشد مثل اعتقاد نصیری که حضرت امیرالمومنین (ع) را خدا اعتقاد دارند و خواه تفریط و تقصیر باشد مثل اعتقاد سنی که آن حضرت را بعد از حضرت رسالت پ

ناه (ص) بلافصل امام نمی دانند و مثل اعتقاد خوارج و نواصب که به آن حضرت بغض و عداوت می ورزند و از اینجاست که حضرت امیرالمومنین (ع) فرموده است (هلك في اثنان محب غال و مبغض قال) یعنی هلاک شدند درباره من دو طایفه یکی آنکه در محبت من غلو کند به مرتبه (ای) که مرا به الوهیت و ربوبیت نسبت کند و دیگری آنکه مرا ترک کند و به من بغض عداوت ورزد. علیها ما فی الكتاب و آثار النبوه هر چه در کتاب خداست دلیل و هادی است بر جاده شریعت از مقاصد الهیه و معارف حقیقه است و اعمال مرضیه و اوامر و نواهی و آثار النبوه و سنت پیغمبر نیز بر آن راه شریعت واقع است. و منها منفذ السنه و الیها مصیر العاقبه

معرفت روش حضرت پیغمبر (ص) از این جاده شریعت مأخوذ است و از آنجا گرفته شد و مرجع و مصیر عاقبت خلق به سوی راه شریعت باز میگردد و در امور دین و دنیا بجهت آنکه نظام خال خلق در امور معاش و معاشرت می‌باید که به عدل و راستی باشد و اگر نه ظلم باشد و عدل و راستی از شرع مأخوذست و انتظام حال ایشان در امور اخروی به معرفت و عبادت است و آن نیز از شریعت مأخوذ است پس مبدا و مفاد هر دو به شریعت منوط و مربوط است. هلك مكن ادعي و خاب من افتري هلاك شد آنکه دعوي ك

رد ناامید گشت آن کس که افترا و بهتان بست بر کسی و احتمال دارد که این کلام دعا باشد بر مدعی و مفتری یعنی هلاك باد کسی که دعوي کند و ناامید باد کسی که افترا کند اما سبب خبیت و ناامیدی مفتری ظاهر است زیرا که افترا نسبت دادن چیزی است بر کسی به غیر حق بر سبیل دروغ. و ظاهر است که دروغ حرام است و مرتکب حرام خاسر و خائب است در دنیا و آخرت سیما وقتی که کذب او ظاهر شود چنانکه حق تعالی می‌فرماید (و قد خاب من افتري) یعنی به درستی که ناامید شد آن کسی که افترا کرد بر کسی. و اما هلاك شدن مدعی که دعوي وي باطل باشد نیز ظاهر است بر آن قیاس که گذشت و اگر دعوي آن کس حق باشد خالی از آن نباشد که آن کس محتاج به آن دعوي باشد یا نباشد اگر محتاج باشد آن دعوي مباح باشد بلاخلاف و اگر آن کس محتاج به آن دعوي نباشد نزد اهل حقیقت آن است که آن مدعی نیز هالك است بجهت آنکه دعوي چنین دلیل و عجب است و عجب از مهلکات است چنانکه روایت است از حضرت رسالت پناه (ص) که فرود ثلاث مهلکات شح مطاع و هوي متبع و اعجاب المرء بنفسه یعنی سه چیز آدمی را: هلاك می‌کند یکی بخل نفس که کسی مطیع آن باشد دوم هوای نفس که کسی تابع وي باشد سیم خودپسندی. بعضی شارحان گفته‌اند

ند که مراد از این کلام آنست که هلاك شد آن کسی که دعوي امامت کرد به غیر حق و ناامید گشت آن کس که افترا کرد در دعوي امامت من ابدی صفحته للحق هلك عند جهله الناس هر که متصدی ظاهر گردانید حق شود هلاك گردد نزد مردم و جاهل یعنی هر که خواهد که حق را ظاهر کند در میان مردم و در صدد آن شود که مردم را به حق بخواند و به سوی حق باز گرداند و در آن سعی نماید وجد و جهد کند بالضروره چیزی چندی از زبان و جوارح وي ظاهر خواهد شد که موافق طبع زشت درشت جاهلان نباشد پس آن جهال را از آن کس رنجش و کراهیت و تنفر پیدا خواهد شد و چون چنین باشد هیچ مستعبد نباشد که آن کس از دست و زبان آن جهال هلاك گردد. کفی بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره بس است نادانی مرد آن مقدار که مرتبه خود را نداند یعنی ادنی چیزی که جهل کسی به آن معلوم

می‌شود آنست که کسی نداند که او چه مقدار فضل دارد و چه کمال حاصل کرده و علم و معرفت وی چند است و مرتبه وی در میان مردم تا کجاست پس هر که او مرتبه خود را بر این وجه نداند او جاهل است و در تعداد جهال باشد اگر چه او را در علوم تصانیف باشد زیرا که این جهل منشاء تکبر و عجب و قول باطل و ادعای کمال و تجاوز خداست و اینها همه از مهلك

ات دانستن مرتبه خود از کمال است چنانکه کلام امیرالمومنین (ع) دلالت می‌کند بر این در آنجا که فرمود (رحم الله امرءا ارفع قدرة و لم يتعد طوره) یعنی رحمت کناد خدای آن مرد که شناخت مرتبه خود را و از حد خود تجاوز نکرد. لا يهلك علي التقوي سنخ اصل و لا يظما عليها زرع قوم هلاك نشود بیخ هیچ درختی که بر تقوی کشته شده باشد و تشنه نشود زراعت هیچ قومی که پرهیزگاری روئیده باشد یعنی هر تخم معرفتی و عملی خواه دنیوی و خواه اخروی که آن زمین تقوی کشته شود و صاحب آن موصوف به صلاح و پرهیزگاری باشد آن تخم خواهد روئید و سبز خواهد گردید. و از بی بی ضایع نخواهد شد و از وی ثمره و فایده حاصل خواهد آمد و صاحبش از وی بهره‌مند خواهد گردید و این کلام استعاره است و مراد آنست که صاحب تقوی در دنیا و عقبی فالخ و رستگار است و از تقوی محفوظ است و ضایع نیست و غرض ترغیب است بر تقوی فاستروا بیوتکم پس پنهان شوید و ساکن گردید در خانهای خود زیرا که چون نفسها شریر و خبیث باشد ظهور در میان مردم موجب اختلاط و اجتماع است و اجتماع مستلزم مناظرات و مشاجرات و گفتگوی است و اینها موجب فتنه است پس چون هر کسی در خانه خود باشد فتنه ساکن خواهد بود. و اصلحوا ذات ب

ینکم و نفسهای خود را به صلاح آرید و از فساد خالی گردانید یعنی چون به خانهای خود مستتر باشند نفسهای ایشان از فتنه و فساد دور خواهد بود و به صلاح نزدیک خواهد بود. التوبه من ورائکم و توبه کردن در پی شماست و از شما فوت نشد این تنبیه عاصیان است بدان که توبه می‌باید کرد و از معاصی و مناهی اجتناب نمود پیش از آنکه اجل رسد و توبه فوت شود و ندامت بماند و لا یحمد حامدا الا ربه و باید که شکر نکند هیچ شکر کننده الا پروردگار خود را زیرا که شکر بجهت نعمت است و منعم حقیقی خدای تعالی است و غیر از خدای تعالی کسی دیگر نیست پس غیر از خدای تعالی را شکر نباید کرد. و لا یلم و لائم الا نفسه و ملامت نکند هیچ ملامت کننده الا خود را بجهت آنکه ملامت و ندامت بجهت فعل معصیت است و معصیت از این کس صادر می‌شود به اختیار وی پس مستحق مذمت و ملامت نفس این کس باشد نه غیر وی.

بسم الله الرحمن الرحيم
جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(سوره توبه آیه 41)

با اموال و جانهای خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهل بیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

اهداف: دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.

از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :

(الف) چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی

(ب) تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن همراه

(ج) تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما، انیمیشن، بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...

(د) ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رایگان نرم افزارهای تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر

(ه) تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای

(و) راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)

(ز) طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...

(ح) همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...

(ط) برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه

(ی) برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضور و مجازی) در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان

تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026

وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com

فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com

تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران (0311)2333045

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت

امکان در این امر مهم ما را یاری نمایند انشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت : 3045-5331-6273-
1973 و شماره حساب شبا : -0609-0621-0000-0000-0180-IR90
53 به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه
اصفهان - خیابان مسجد سید

ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام :- هر کس عهده دار
یتیمی از ما شود که محنت غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم
ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگواری شریک کننده برادرش! من در کرم
کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر
حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها،
آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».

التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: امام حسین علیه
السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رهانی، یا مردی
ناصری اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، اما تو
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بدان، نگاه
می‌دارد و با حجت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او
را می‌شکند؟».

[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی،
بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان،
ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با
شمشیرهای تیز بکشد».

مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از
گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن
بنده دارد».

مرکز تحقیقات ایرانی
اصفهان

WWW

برای داشتن کتابخانه های تخصصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹